

في ظلال القرآن

الجزء الثامن والعشرون

بقلم

سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بمطبعة الكائنات الإسلامية
عيسى البابي الحلبي وشركاه

في ظلال القرآن

الجزء الثامن والعشرون

بقلم

سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع في المطبعة الكائنات في القاهرة
مبنى البناية الأولى في سنة ١٩٦٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة المجادلة والحشر والمنتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن

سُورَةُ الْحَجَّاتِ مَكِّيَّةٌ

وَأَنبَأَتْهَا ٢٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِنَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ ، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا مِنْ أُمَّهَاتِهِمْ ، إِنَّ أُمَّهَاتَهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدَنَّهُمْ ، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ * وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَا شَا ، ذَلِكَمْ نَوْعُظُونَ بِهِ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَا شَا ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ، ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَلِتَكُونَ حُدُودُ اللَّهِ ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

« إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ * يَوْمَ يَنْبَعُثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ .

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَتْلُمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ؟ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَاسِعُهُمْ ، وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ، وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ، ثُمَّ يَنْبَعُثُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءًا عَلَيْهِ * أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ هُمُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا هُمْ عَنْهُ ، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنِ وَنَمْضِيَةِ الرُّسُولِ ، وَإِذَا جَاوَزَكَ حَيْوَلَهُ بِمَا لَمْ يَحْكِكْ بِهِ اللَّهُ ، وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ :

أَوْ لَا بُدَّ بِنَا اللَّهِ بِمَا نَقُولُ ! حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَيَنْسُ الْمَصِيرُ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجُوا بِالْإِنِّمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالْتَّقْوَى ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * إِنَّمَا التَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَعَّجُوا فِي الْمَجَالِسِ فَاسْتَخْوُوا بِفُسْحِ اللَّهِ لَكُمْ ، وَإِذَا قِيلَ أَنْتُمْ أَنْتُمْ فَانْشَرُوا فَانْشَرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ؟ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقْبُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ؟ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * لَنْ نُفِئَ عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهم عَلَى شَيْءٍ ، أَلَا إِنَّهم هُمُ الْكَاذِبُونَ * اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ، أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَالِسُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ * كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَيْنَ أَنَا وَرُسُلِي ، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ * لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ، أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ، وَأَيَّدَهُمُ

يُرْوَج مِنْهُ ، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . . »

نحن في هذه السورۃ - وفي هذا الجزء كله تقريبا - مع أحداث السيرة في المجتمع المدني . مع الجماعة للسلة الناشئة ؛ حيث تُرَبَّى وتقوم ، وتعد للتهوض بدورها العالمى ، بل بدورها الكونى ، الذى قدره الله لها في دورة هذا الكون ومقدراته . وهو دور ضخم يبدأ من إنشاء تصور جديد كامل شامل لهذه الحياة ، في نقوس هذه الجماعة ، وإقامة حياة واقعية على أساس هذا التصور ، ثم تحمله هذه الجماعة إلى العالم كله لتنتهى للبشرية حياة إنسانية قائمة على أساس هذا التصور كذلك . . وهو دور ضخم إذن يقتضى إعدادا كاملا .

ولقد كان أولئك المسلمون الذين يعدم القدر لهذا الدور الضخم ، ناسا من الناس . منهم السابقون من المهاجرين والأنصار الذين نضج لإيمانهم ، واكتمل تصورهم للعقيدة الجديدة ، وخلصت نفوسهم لها ، ووصلوا . . وصلوا إلى حقيقة وجودهم وحقيقة هذا الوجود الكبير ؛ واندمجت حقيقتهم مع حقيقة الوجود ، فأصبحوا بهذا طرفا من قدر الله في الكون ؛ لا يجدون في أنفسهم عوجا عنه ، ولا يجدون في خطائمهم تخلفا عن خطاه ، ولا يجدون في قلوبهم شيئا إلا الله . . كانوا كما جاء عنهم في هذه السورة : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ، وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنت تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها . رضى الله عنهم ورضوا عنه . أولئك حِزْبُ اللَّهِ . أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . . »

ولكن هؤلاء السابقين كانوا قلة بالقياس إلى الجماعة السلة للزيادة العدد - وبخاصة بعد أن أصبح الإسلام قوة تهاب - حتى قبل الفتح - ودخل فيه من لم يتلق من التربة الإسلامية القسط الكافى ، ولم يتنفس في الجوى الإسلامى فترة طويلة . كما دخل فيه من الناققين من أثر المصلحة أو العافية على دخل في القلوب ، وترى بالفرص ، وذئبة بين المسكر الإسلامى والعسكرات القوية المناوئة له في ذلك الحين . سواء معسكرات للشرىكين أو اليهود .

ولقد اقتضت تربة النفوس وإعدادها للدور الكونى الكبير القدر لها في الأرض جهودا

ضخمة ، وصبرا طويلا ، وعلاجاً بطيئاً ، في صغار الأمور وفي كبارها . - كانت حركة بناء هائلة هذه التي قام بها الإسلام ، وقام بها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم - بناء النفوس التي تنهض لبناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية ، وتقوم على منهج الله ، تهيمه وتحققه ، وتنقله إلى أطراف الأرض في صورة حية متحركة ، لا في صحائف وكتابات .

ونحسن تشهد في هذه السورة - وفي هذا الجزء كله - طرفاً من تلك الجهود الضخمة ، وطرفاً من الأسلوب الهراء كذلك في بناء تلك النفوس ، وفي علاج الأحداث والعادات والنزوات ؛ كما تشهد جانباً من الصراع الطويل بين الإسلام وخصومه المختلفين من مشركين ويهود ومناقين .

وفي هذه السورة بصفة خاصة تشهد صورة موحية من رعاية الله للجماعة الناشئة ؛ وهو يصنعها على عينه ، ويربها بمنهجه ، ويشمرها برعايته ، ويبين في ضميرها الشعور الحى بوجوده - سبحانه - معها في أخص خصائصها ، وأصغر شؤونها ، وأحق طواياها ؛ وحراستها لها من كيد أعدائها خفيه وظاهره ؛ وأخذها في حماه وكفنه ، وضمها إلى لوائه وظله ؛ وتربية أخلاقها وعاداتها وتمايلها تربية تليق بالجماعة التي تنضوي إلى كنف الله ، وتنسب إليه ، وتؤلف حزبه في الأرض ، وترفع لواءه لتعرف به في الأرض جميعاً .

ومن ثم تبدأ السورة بصورة عجيبة من صور هذه الفترة الفريدة في تاريخ البشرية . فترة اتصال السماء بالأرض في صورة مباشرة محسوسة ، ومشاركتها في الحياة اليومية لجماعة من الناس مشاركة ظاهرة : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير » . فتشهد السماء تتدخل في شأن يومى لأسرة صغيرة فقيرة مغمورة ، لتقرر حكم الله في قضيتها ، وقد سمع - سبحانه - للمرأة وهي تحاور رسول الله فيها ، ولم تكذب سمعاً عائشة وهي قرية منها ؛ وهي صورة تملأ القلب بوجود الله وقربه وعطفه ورعايته .

يلها في سياق السورة تؤكد أن الذين يحادون الله ورسوله - وهم أعداء الجماعة المسلمة التي تعيش في كنف الله - مكتوب عليهم الكبت والقهر في الأرض ، والعذاب اللعين في الآخرة ، مأخوذون بما عملوا بما أحصاه الله عليهم ، ونسوهم وهم قاعلوه ! « والله على كل شيء شهيد » .. ثم تؤكد وتذكير بحضور الله - سبحانه - وشهوده لكل نجوى في خلوة ، بحسب أصحابها أنهم مفردون بها . والله معهم أينما كانوا : « ثم يبينهم بما عملوا يوم القيامة ، إن الله بكل

شيء علم . . . وهى صورة تملأ القلب كذلك بوجود الله وحضوره ، كما تملؤه برقاؤه وإطلاعه .

وهذا التوكيد مقدمة تهديد للذين يتناجون فى خلواتهم لتدبير الكايد للسليين ، وملء قلوبهم بالحزن والهمم والتوجس . تهديد بأن أمرهم مكشوف ، وأن عين الله مطلة عليهم ، ونحوهم بالإثم والعدوان وممصية الرسول مسجلة ، وأن الله أخذهم بها ومعذبهم عليها . ونهى المسلمين عن التناجى بغير البر والتقوى ، وترية نفوسهم وتقوعها بهذا الخصوص .

ثم يستطرد فى ترية هذه النفوس المؤمنة ؛ فيأخذها بأدب الساحة وبالطاعة فى مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومجالس العلم والله كره . كما يأخذها بأدب السؤال والحديث مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - والجد فى هذا الأمر والتوقير .

أما بقية السورة بعد هذا فتتصرف إلى الحديث عن التناقضين الذين يتولون اليهود ؛ ويتآمرون معهم ، ويدارون تأمرهم بالكذب والخلف للرسول وللمؤمنين . وتصورهم فى الآخرة كذلك حلافين كذابين ؛ يتقون بالخلف والكذب ما يواجههم من عذاب الله ، كما كانوا يتقون بهما فى الدنيا ما يواجههم من غضب رسول الله وللمؤمنين . مع توكيد أن الذين يخادون الله ورسوله كتب الله عليهم أنهم فى الآذلين وأنهم هم الأخسرون . كما كتب أنه ورسله هم الغالبون . وذلك تهوينا لشأنهم ، الذى كان بعض المتتبيين إلى الإسلام - وبعض المسلمين - يستعظمه ، فيحافظ على مودته معهم ، ولا يدرك ضرورة تميز الصف للسلم تحت راية الله وحدهاء والاعتزاز برعاية الله وحده ، والأطمئنان إلى حراسته الساهرة للفة التى يصنعها على عينه ، وبهيئها لدورها الكونى الرسوم .

وفى ختام السورة تجيء تلك الصورة الوضيفة لحزب الله . هذه الصورة التى كان يمثلها بالفعل أولئك السابقون من المهاجرين والأنصار . والتى كانت الآية الكريمة تشير لها كحديثى إليها أولئك الذين مازالوا بعد فى الطريق .

« لا تجدقوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله . . . الخ الآية . . . » كما وردت فى أول هذا التقديم .

« قد سمع الله قول الذى تجادلك فى زوجها وتشتمكى إلى الله ، والله يسمع تحاوركما ، إن الله صميع بصير . الذين يظهرون منكم من نساءهم ما هن أمهاتهم ، إن أمهاتهم إلا اللاتى ولدنهم ، وإنهم ليقولون ،

منكرا من القول وزورا ، وإن الله لغفور غفور . والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحريم ربة من قبل أن يتاسا ، ذلكم توقعون به ، والله بما تعملون خير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله . وتلك حدود الله ، وللكافرين عذاب أليم » . .

كان الرجل في الجاهلية ينضب لأمر من امرأته فيقول لها : أنت على كظهر أمي . فتحرم عليه ، ولا تطلق منه . وتبقى هكذا ، لاهى حل له فتقوم بينها الصلات الزوجية ؛ ولا هي مطلقة منه فتجد لها طريقا آخر . وكان هذا طرفا من العنت الذي تلاقيه المرأة في الجاهلية .

فما كان الإسلام وقعت هذه الحادثة التي تشير إليها هذه الآيات ، ولم يكن قد شرع حكم للظهار . قال الإمام أحمد : حدثنا سعد ابن إبراهيم ويقوب ، قال : حدثنا أبي ، حدثنا محمد ابن إسحاق ، حدثني معمر ابن عبدالله ابن حنظلة ، عن يوسف ابن عبدالله ابن سلام ، عن خويلة بنت ثعلبة . قالت : في والله وفي أوس ابن الصامت أزل الله صدر سورة المجادلة . قالت : كنت عنده ، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه ، قالت : فدخل على يوما فراجت به بشي فغضب ، فقال : أنت على كظهر أمي . قالت : ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ، ثم دخل على ، فإذا هو يريدني عن شبي ، قالت : قلت : كلا والذي نفس خويلة بيده ، لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . قالت : فوأيئني ، فامتعت منه فغلبت بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف ، فألقيته عني . قالت : ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا ، ثم خرجت حتى جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجلست بين يديه ، فذكرت له ما لقيت منه ، وجعلت أشكو إليه ما لقي من سوء خلقه . قالت : فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « ياخويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه » . قالت : فوالله ما برحت حتى زل في قرآن ؛ فغشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان يتفاه ، ثم سرى عنه ، فقال لي : « ياخويلة قد أزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا » . . ثم قرأ لي - : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير » . . إلى قوله تعالى : « وللكافرين عذاب أليم » . . قالت : فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مره فليعتق ربة » . قالت : قلت : يا رسول الله ما عنده ما يعتق . قال : « فليصم شهرين متتابعين » . قالت : فقلت : والله إنه لشيخ ماله من صيام . قال : « فليطعم ستين مسكينا

وسما من تمر . قالت : قلت : والله يارسول الله ماذاك عنده . قالت : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « فإنا سنمننه بمرق من تمر » . قالت : قلت يارسول الله وأنا سأعينه بمرق آخر . قال : « قد أصبت وأحسن فتصدق به عنه ، ثم استوصى بأبن عمك خيرا » . قالت : ففعلت ^(١) .

فهذا هو الشأن الذى سمع الله مادار فيه من حوار بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والراة التى جاءت تجادله فيه . وهذا هو الشأن الذى أزل الله فيه حكمه من فوق سبع سموات ، ليعطى هذه المرأة حقها ، ويرى بالها وبال زوجها ، ويرسم للسلمين الطريق فى مثل هذه المشكلة الماثلة اليومية !

وهذا هو الشأن الذى تفتح به سورة من سور القرآن : كتاب الله الحالك ، الذى يتجارب جنبات الوجود بكل كلمة من كلماته ، وهى تنزل من اللأ الأعلى . . . تفتح بمثل هذا الإعلان : « قد سمع الله قول الذى تجادل فى زوجها . . . » فإذا الله حاضر هذا الشأن الفردى لامرأة من عامة المسلمين ، لا يشغله عن معامه تديره للكموت السماوات والأرض ؟ ولا يشغله عن الحكم فيه شأن من شؤون السماوات والأرض !

وإنه لأمر . . . إنه لأمر أن يقع مثل هذا الحادث العجيب ؟ وأن تشعر جماعة من الناس أن الله هكذا معها ، حاضر شؤونها ، جليها وصغيرها ، معنى بمشكلاتها اليومية ، مستجيب لأزماتها العادية . . . وهو الله . . . الكبير للجمال ، العظيم للجليل ، القهار للتكبر ، الذى له ملك السماوات والأرض وهو التلى الحميد .

تقول عائشة - رضى الله عنها - : الحمد لله الذى وسع صممه الأصوات . لقد جاءت المجادلة خولة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى جانب البيت ، ما أسمع ما تقول . فأنزل الله عز وجل : « قد سمع الله قول الذى تجادل فى زوجها وتشتكى إلى الله . . . الآية » ^(٢)

وفى رواية خولة - أو خولة للتصغير والتدليل - للحادث ، وتصرفها فيه ، وذهابها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومجادلتها له ، ونزول القرآن بالحكم . . . فى هذا كله

(١) رواه أبو داود فى كتاب الطلاق من سننه من طريقين عن محمد بن إسحاق ابن بهار . . . والعرق ستون صاغا .

(٢) أخرجه البخارى والنسائى .

صورة من حياة تلك الجماعة الفريدة في تلك الفترة المعجبة . وشموها بتلك الصلة المباشرة ، وانتظارها التوجيه من السماء في كل شأن من شؤونها واستجابة السماء لهذا الانتظار ، الذي يجعل الجماعة كلها - عيال الله - هو يرعاها وهي تطلع إليه تطلع الطفل الصغير لأبيه ورأيه . وننظر في رواية الحادث في النص القرآني ، فنجد عناصر التأثير والإيحاء والتربية والتوجيه تسير جنباً إلى جنب مع الحكم وتخلله وتمقب عليه ، كما هو أسلوب القرآن الفريد :

« قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ، والله يسمع تحاوركما ، إن الله سميع بصير » .. وهو مطلع ذو إيقاع غيب .. إنكما لم تكونا وحدكما .. لقد كان الله ممكلاً . وكان يسمع لكما . لقد سمع قول المرأة . سمعاً تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله . وعلم القصة كلها . وهو يعلم تحاوركما وما كان فيه .. إن الله سميع بصير . يسمع ويرى . هذا شأنه وهذه صورة منه في الحادث الذي كان الله ثالثكما فيه ..

ولكلها إيقاعات ولمسات تهز القلوب ..

ثم يقرر أصل القضية ، وحقيقة الوضع فيها :

« الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم . إن أمهاتهم إلالاؤهم ولذنبهم . وإثمهم يقولون منكراً من القول وزوراً ، وإن الله لعفو غفور » ..

فهو علاج للقضية من أساسها . إن هذا الظاهر قائم على غير أصل . فالزوجة ليست أما حتى تكون محرمة كالأم . فالأم هي التي ولدت . ولا يمكن أن تستحيل الزوجة أما بكلمة فقال . إنها كلمة منكرة ينكرها الواقع . وكلمة مزورة ينكرها الحق . والأمور في الحياة يجب أن تقوم على الحق والواقع ، في وضوح وتحديد ، فلا تختلط ذلك الاختلاط ، ولا تضطرب هذا الاضطراب .. « وإن الله لعفو غفور » فبما سلف من هذه الأمور .

وبعد تقرر أصل القضية على هذا النحو المحدد الواضح يحىء الحكم القضائي في الموضوع . « والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا . ذلكم توعظون به ، والله بما تعملون خير » ..

وقد جعل الله التقى في كفارات متنوعة ، وسيلة من وسائل التحرير للرقاب التي أوقفها نظام الحروب في الرق إلى أجل ، ينتهى بوسائل شتى هذه واحدة منها . وهناك أموال كثيرة في معنى : « ثم يعودون لما قالوا » .. تختار منها إثم يعودون إلى الوطء الذي حرموه على أنفسهم

بالظهار . فهذا أقرب ما يناسب السياق . فحرر رقبة من قبل العودة إلى حله .. ثم التعقيب :
« ذلكم نوعظون به » .. فالكفارة مذكور وواعظ بدم العودة إلى الظهار الذي لا يقوم على
حق ولا معروف « والله بما تعملون خير » .. خير بحقيقته ، وخير بوقوعه ، وخير
بنتيكم فيه .

وهذا التعقيب يحىء قبل إتمام الحكم لإيقاظ القلوب ، وتربية النفوس ، وتنبيهها إلى قيام
الله على الأمر بخبرته وعلمه بظاهره وخافيه . ثم يتابع بيان الحكم فيه :
« فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا . فمن لم يستطع فإطعام
ستين مسكينا » ...

ثم التعقيب للبيان والتوجيه :

« ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » ... وهم مؤمنون .. ولكن هذا لبيان ، وهذه الكفارات
وما فيها من ربط أحوالهم بأمر الله وقضائه .. ذلك مما يحقق الإيمان ، ويربط به الحياة ؛ ويحمل
له سلطانا بارزا في واقع الحياة . « وتلك حدود الله » .. أقامها ليقف الناس عندها لا يتعدونها .
وهو ينضب على من لا يراعها ولا يتحرج دونها : « وللكافرين عذاب أليم » .. بتعديهم
وتحديهم وعدم إيمانهم وعدم وقوفهم عند حدود الله كالمؤمنين ..

وتلك المبرة الأخيرة : « وللكافرين عذاب أليم » .. تناسب ختام الآية السابقة ، وهي
في الوقت ذاته قطرة تربط بينها وبين الآية اللاحقة التي تتحدث عن محادون الله ورسوله .
على طريقة القرآن في الانتقال من حديث لحديث في تسلسل عجيب :

« إن الذين يحادون الله ورسوله كتبوا ككاتب الذين من قبلهم ، وقد أنزلنا آيات بينات
وللكافرين عذاب مهين . يوم ينسف الله جميعا ، فينبههم بما عملوا أخصاء الله ونسوه ، والله على
كل شيء شهيد » ..

إن للمقطع الأول في السورة كان صورة من صور الرغبة والعناية بالجماعة للسلسلة . وهذا
للمقطع الثاني صورة من صور الحرب والنكابة للفريق الآخر . فريق الذين يحادون الله ورسوله ،
أى الذين يأخذون لهم موقفا عند الحد الآخر في مواجهة الله ورسوله ؛ وذكر للحادة بمناسبة
ذكره قبلها لحدود الله . فهؤلاء لا يقفون عند حد الله ورسوله ، بل عند الحد الآخر للواجهة ؛

وهو تمثيل للتخاصمين المتنازعين ، لتفطیح علمهم وتفتیح موقفهم . وساء موقف مخلوق يتحدى فيه خالقه ورازقه ، ويقف في تبجح عند الحد للواجهة لحدّه !
هؤلاء المحادون للشاقون للتبجحون : « كتبوا كما كتبت الذين من قبلهم » . والأرجح أن هذا دعاء عليهم . والدعاء من الله - سبحانه - حكم . فهو المرید وهو الفاعل لما يريد .
والكبت القهر والذل . والذين من قبلهم إما أن يكونوا هم القابرين من الأقوام الذين أخذهم الله بنكاله وإما أن يكونوا الذين قهرهم المسلمون في بعض المواقف التي تقدمت نزول هذه الآية ، كما حدث في غزوة بدر مثلاً .
« وقد أنزلنا آيات بينات » . .

تفصل هذه العبارة بين مصير الدين محادون الله ورسوله في الدنيا ومصيرهم في الآخرة . .
لتقرير أن هذا المصير وذلك تكفلت ببيانته هذه الآيات . وكذلك لتقرير أنهم يلاقون هذه المصائر لا عن جهل ولا عن غموض في الحقيقة ، فقد وضحت لهم وعلوها بهذه الآيات البينات .
ثم يعرض مصيرهم في الآخرة مع التقييد للوحي للوظف للربى للنفوس :
« وللکافرين عذاب مهين . يوم يبعثهم الله جميعاً ، فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه .
والله على كل شيء شهيد » . .

والمهانة جزاء التبجح . وهى مهانة يوم يبعثهم الله جميعاً . مهانة على رؤوس الجموع . وهو عذاب يقوم على حق وبيان لما عملوا . إن كانوا هم قد نسوه فإن الله أحصاه بعله الذى لا يند عنه شيء ، ولا يفيب عنه خاف : « والله على كل شيء شهيد » . .

وتلتقى صورة الرعاية والمناية ، بصورة الحرب والنكابة ، في علم الله وإطلاعه ، وشهوده وحضوره . فهو شاهد حاضر للمؤمن والرعاية ؛ وهو شاهد حاضر للحرب والنكابة . فليطمئن بحضوره وشهوده للمؤمنين . وليحذر من حضوره وشهوده للكافرين !

ويستطرد السياق من تقرير حقيقة : « والله على كل شيء شهيد » . . إلى رسم صورة حجة من هذا الشهود ، تمس أوتار القلوب :

« ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ، ما يكون من نبوى ثلاثة إلهو رابعهم ، ولا خمسة إلا هو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ، أينما كانوا ، ثم يبعثهم بما عملوا يوم القيامة ، إن الله بكل شيء عليم » . .

تبدأ الآية بتقرير علم الله الشامل لما في السموات وما في الأرض على إطلاقه ، فتدع القلب
يرود آفاق السموات وأرجاء الأرض مع علم الله المحيط بكل شيء في هذا المدى الواسع المتطاوّل .
من صغير وكبير ، وخاف وظاهر ، ومعلوم ومجهول ..
ثم تتدرج من هذه الآفاق وتلك الأرجاء ، وترحف وتقرب حتى تلمس ذوات المخاطبين
وتمس قلوبهم بصورة من ذلك العلم الإلهي تهز القلوب :
« ما يكون من نجوى ثلاثة إلهو رابعهم ، ولا خمسة إلهو سادسهم ، ولا أدنى من ذلك
ولا أكثر إلهو معهم أينما كانوا » ..

وهي حقيقة في ذاتها ، ولكنها تخرج في صورة لفظية عميقة التأثير . صورة تترك القلوب
وجلة ترتمش مرة ، وتأنس مرة ، وهي مأخوذة بمحضر الله الجليل للأنوس . وحيثما اختلى ثلاثة
تلفتوا ليشعروا بالله رابعهم . وحيثما اجتمع خمسة تلفتوا ليشعروا بالله سادسهم . وحيثما كان اثنان
يتتاجيان بالله هناك ؛ وحيثما كانوا أكثر فلهنا هناك !

إنها حالة لا يثبت لها قلب ؛ ولا يقوى على مواجهتها إلاوهو يرتمش ويهتز ... وهو محضر
مأنوس نعم .. ولكنه كذلك جليل رهيب . محضر الله : « وهو معهم أينما كانوا » ..
« ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » ..

وهذه لمسة أخرى ترجف وتززل .. إن مجرد حضور الله وممائه أمر هائل . فكيف إذا
كان لهذا الحضور والجماع ما بعده من حساب وعقاب ؟ وكيف إذا كان ما يبره التناجون
وينزلون به ليخفوه ، سيعرض على الأشهاد يوم القيامة وينبئهم الله به في اللأ الأعلى في ذلك
اليوم للشهود ؟ !

وتنتهى الآية بصورة عامة كما بدأت :

« إن الله بكل شيء عليم » .

وهكذا تستقر حقيقة العلم الإلهي في القلوب ، بهذه الأساليب النوعية في عرضها في الآية
الواحدة . الأساليب التي تمتق هذه الحقيقة في القلب البشري ، وهي تدخل بها عليه من شق
المبالك والدروب !

ذلك التقرير العميق لحقيقة حضور الله وشهوده في تلك الصورة للوثرة للرؤية تعهد لتهديد

للتناقضين ، الذين كانوا يتناجون فيما بينهم بالمؤامرات ضد الرسول - صلى الله عليه وسلم - وضد الجماعة المسلمة بالمدينة . مع التعجب من موقفهم الرب :

« ألم تر إلى الذين نهوا عن التجوى ثم يمدون لما نهوا عنه ، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ، ويقولون في أنفسهم : لو لا يعذبنا الله بما نقول ! حسبه جهنم يصلونها وبئس للصير » .

والآية توحى بأن خطة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع للتناقضين في أول الأمر كانت هي النصيحة لهم بالاستقامة والإخلاص ، ونهيهم عن الدسائس والمؤامرات التي يدبرونها بالاتفاق مع اليهود في المدينة ويوحيم . وأنهم بعد هذا كانوا يلجون في خطتهم اللثيمة ، وفي دسائسهم الخفية ، وفي التدبير السيء للجماعة المسلمة ، وفي اختيار الطرق والوسائل التي يعصونها أوامر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويضدون عليه أمره وأمر المسلمين المخلصين .

كما أنها توحى بأن بعضهم كان يلتوى في صيغة التهمة فيجورها إلى معنى سيء خفي : « وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله » . كأن يقولوا - كما كان اليهود يقولون - السام عليكم . وهم يوهمون أنهم يقولون : السلام عليكم . بمعنى الموت لكم أو بمعنى تسامون في دينكم ! أو أية صيغة أخرى ظاهرها بريء وباطنها لئيم ! وهم يقولون في أنفسهم : لو كان نبيا حقا لعاقبنا الله على قولنا هذا . أى في تحيتهم ، أو في مجالسهم التي يتناجون فيها ويدبرون الدسائس والمؤامرات .

وظاهر من سياق السورة من مظهرها أن الله قد أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بما كانوا يقولونه في أنفسهم ، وبمجالسهم ومؤامراتهم . فقد سبق في السورة إعلان أن الله قد جمع للمرأة المجادلة ؛ وأنه ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعم . . . الخ . بما يوحى بأنه أطلع رسوله على مؤامرات أولئك للتناقضين وهو حاضر مجالسهم ! وبما يقولونه كذلك في أنفسهم . ثم رد عليهم بقوله تعالى :

« حسبه جهنم يصلونها فيئس للصير » .

وكشف هذه المؤامرات الخفية ، وإنشاء نجوهم التي عادوا إليها بعدما نهوا عنها ، وكذلك فضح ما كانوا يقولونه في أنفسهم : « لو لا يعذبنا الله بما نقول » .. هذا كله هو تصديق وتطبيق لحقيقة علم الله بما في البهوات ومافي الأرض ، وحضوره لكل نجوى ، وشهوده لكل اجتماع .

وهو يوقع في نفوس المناقنين أن أمرهم مفضوح ، كما يوحى للمؤمنين بالاطمئنان والثوق .

وهنا يلتفت إلى الذين آمنوا ، مخاطبهم بهذا النداء : « يا أيها الذين آمنوا » لينهاهم عن التناجى بما يتناجى به المناقون من الإثم والمدوان ومصيبة الرسول ، ويذكروهم بقوة الله ، ويبين لهم أن النجوى على هذا النحو هي من إغواء الشيطان ليحزن الذين آمنوا ، فليست تليق بالمؤمنين : « يا أيها الذين آمنوا إذا تاجبتم فلا تناجوا بالإثم والمدوان ومصيبة الرسول ، وتناجوا بالبر والتقوى ، واحقوا الله الذي إليه تحشرون . إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا يأذن الله ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

ويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تطبع نفوسهم بمدحاسة التنظيم الإسلامي ، كانوا يتجمعون عندما تحزب الأمور ، ليتناجوا فيما بينهم ويشاوروا بعيدا عن قيادتهم . الأمر الذي لا تفرقه طبيعة الجماعة الإسلامية ، وروح التنظيم الإسلامي ، التي تقتضى عرض كل رأى وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة ابتداء ، وعدم التجمعات الجانبية في الجماعة . كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها ما قد يؤدي إلى البلبلة ، وما يؤذى الجماعة للسلمة - ولولم يكن قصد الإيذاء قائما في نفوس المتناجين - ولكن مجرد إثارتهم للمسائل الجارية وإبداء الآراء فيها على غير علم ، قد يؤدي إلى الإيذاء ، وإلى عدم الطاعة .

وهنا يناديهم الله بصفتهم التي تربطهم به ، وتجعل للنداء وقمة وتأثيره : « يا أيها الذين آمنوا » . لينهاهم عن التناجى - إذا تناجوا - بالإثم والمدوان ومصيبة الرسول . ويبين لهم حايلىق بهم من الموضوعات التي يتناجى بها المؤمنون : « وتناجوا بالبر والتقوى » . لتدبير وسائلها وتحقيق مدلولها . والبر : الخير عامة . والتقوى : البقظة والرقابة لله سبحانه ، وهي لا توحى إلا بالخير . ويذكروهم بمخافة الله الذي يحشرون إليه ، فيحاسبهم بما كسبوا . وهو شاهده وعصيه . مهما ستروه وأخفوه .

قال الإمام أحمد : حدثنا بهز وعفان ، قالا : أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن صفوان ابن محرز ، قال : كنت آخذنا بيد ابن عمر ، إذ عرض له رجل ، فقال : كيف سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في النجوى يوم القيامة ؟ قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : « إن الله يدنى المؤمن ، فيضع عليه كفه ، ويستتره من الناس ، ويقرره بذنوبه ، ويقول له :

(٢ - على ظلال القرآن [٧٨])

أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بنذوبه ، ورأى فيه نفسه أنه قد هلك قال : فأنى قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتابه حسنة . وأما الكفار وللتناقضون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ، ألا لعنة الله على الظالمين » (١) .

ثم ينفر من التناجى والسارة والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة للمسلمة ، التي هم منها ، ومصلحتهم مصلحتها ، وينبغي ألا يشعروا بالاتصال عنها في شأن من الشؤون . فيقول لهم : إنه رؤية للمسلمين للوسوسة والهمس والانزلال بالحديث ثبت في قلوبهم الحزن والتوجس ، وتعلق جوارحهم من عدم الثقة ؛ وأن الشيطان ينرى التناجى ليحزنوا نقوس إخوانهم ويدخلوا إليه الوسواس والهموم . ويطمئن للمؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريد :

« إنما الجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ، وليس بضارهم شيئا ، إلا يأذن الله وحلى الله فليتوكل المؤمنون » . .

فالمؤمنون لا يتوكلون إلا على الله . فليس وراء ذلك توكل ، وليس من دون الله من يتوكل عليه المؤمنون !

وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنهي عن التناجى في الحالات التي توقع الريسة وتزعزع الثقة وتبميت التوجس :

. جاء في الصحيحين من حديث الأعمش - بإسناده - عن عبد الله ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه » .

وهو أدب رفيع ، كما أنه تحفظ حكيم لإبعاد كل الريب والشكوك . فأما حيث تكون هناك مصلحة في كتمان سر ، أو سر عدوة ، في شأن عام أو خاص ، فلا مانع من التشاور في سر وتكتم . وهذا يكون عادة بين القادة المسؤولين عن الجماعة . ولا يجوز أن يكون تجمعا جانبيا بعيدا عن علم الجماعة . فهذا هو الذي نهى عنه القرآن ونهى عنه الرسول . وهذا هو الذي يفتت الجماعة أو يوقع في صفوفها الشك وقدان الثقة . وهذا هو الذي يديره الشيطان ليحزن الذين آمنوا . ووعد الله قاطع في أن الشيطان لن يبلغ بهذه الوسيلة ما يريد في الجماعة

للؤمننة ، لأن الله حارسها وكالتها ؛ وهو شاهد حاضر في كل مناجاة ، وعالم بما يدور فيها من كيد ودس وتآمر . ولن يضر الشيطان المؤمنين . . « إلا ياذن الله » . . وهو استثناء تحفظي لقرار طلاقة الشئثة في كل موطن من مواطن الوعد والجزم ، لتبقى الشئثة حرة وراء الوعد والجزم . .

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . . فهو الحارس الحامي ، وهو القوى العزيز ، وهو المليم الخبير . وهو الشاهد الحاضر الذي لا يفيب . ولا يكون في الكون إلا ما يريد . وقد وعد بحراسة المؤمنين . فأى طمأنينة بعد هذا وأى يقين ؟

ثم يأخذ الدين آمنوا بأدب آخر من آداب الجماعة :
« يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم : تفسحوا في المجالس فافسحوا ففسح الله لكم . وإذا قيل : انشزوا فانشزوا ، رفع الله الدين آمنوا منكم والذي أوتوا العلم درجات . والله بما تعملون خير » . .

ويظهر من بعض الروايات التي حكمت سبب نزول الآية أن لها علاقة واقعية بالناقين ، مما يجعل بينها وبين الآيات قبلها أكثر من ارتباط واحد في السياق .

قال قتادة : نزلت هذه الآية في مجالس الله كر ، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلا ضنوا بمجالسهم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهم الله تعالى أن يفسح بعضهم لبعض . وقال مقاتل ابن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الجمعة . وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ في الصفقة ، وفي المكان ضيق . وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار . فجاء ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهم . ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم . فعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يعملهم على القيام ، فلم يفسح لهم . فشق ذلك على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر : قم يا فلان . وأنت يا فلان . فلم يزل يقيهم بيعة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر . فشق ذلك على من أقيم من مجلسه ، وعرف النبي - صلى الله عليه وسلم - الكراهة في وجوههم .

فقال النافقون : ألسنتم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناہ قد عدل على هؤلاء ! إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من بينهم ، فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه . . فبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « رحم الله رجلا يسبح لأخيه » . فجمعوا يقومون بعد ذلك سراعا ، فيفسح القوم لإخوانهم . ونزلت هذه الآية يوم الجمعة .

وإذا صحت هذه الرواية فإنها لا تتنافى مع الأحاديث الأخرى التي تنهى عن أن يقيم الرجل الرجل من مكانه ليجلس فيه . كما جاء في الصحيحين : « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا » . . وماورد كذلك من ضرورة استقرار القادم حيث انتهى به المجلس . فلا يتخطى رقاب الناس ليأخذ مكانا في الصدر !

فالآية تحض على الإنساح للقادم ليجلس ، كما تحض على إطاعة الأمر إذا قيل لجالس أن يرفع ويرفع . وهذا الأمر يحى من القائد المسئول عن تنظيم الجماعة . لامن القادم .

والفرض هو إبعاد الفسحة في النفس قبل إبعاد الفسحة في المكان . ومضى رحب القلب اتسع وتسامح ، واستقبل الجالس إخوانه بالحب والسماحة ، فأفسح لهم في المكان عن رضى وإرتياح . فاما إذا رأى القائد أن هناك اعتبارا من الاعتبارات يقتضى إخلاء المكان فالطاعة يجب أن ترعى عن طوعية نفس ورضى خاطر وطمأنينة بال . مع بقاء القواعد الكلية مرعية كذلك ، من عدم تخطى الرقاب أو إقامة الرجل للرجل ليأخذ مكانه . وإنما هى السماحة والنظام يقررها الإسلام . والأدب الواجب في كل حال .

وعلى طريقة القرآن في استجاشة الشعور عند كل تكليف ، فإنه يعدل المفسحين في المجالس بفسحة من الله لهم وسعة : « فافسحوا يفسح الله لكم » . . ويعد الناشئين الذين يرفعون من المكان ويخلونهم عن طاعة لأمر الرسول برفعة في اللصام : « وإذا قيل أنشزوا فأنشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات » . . وذلك جزاء تواضعهم وقيامهم عند تلقى الأمر بالقيام .

وقد كانت للناسبة مناسبة قرب من الرسول - صلى الله عليه وسلم - لتلقى العلم في مجلسه . فالآية تسلهم : أن الإيعان الذى يدفع إلى فسحة الصدر وطاعة الأمر ، والعلم الذى يهذب القلب فيتسع ويطبع ، يؤدى إلى الرضا عند الله درجات . وفى هذا مقابل لرفعة المكان الذى تطوعوا بتركه ورفضوا عنه لاعتبار رآه الرسول - صلى الله عليه وسلم - « والله بما تعملون خير » . . فهو يجزى به عن علم ومعرفة بحقيقة ماتعملون ، وبما وراءه من شعور مكنون .

وهكذا يتولى القرآن تربية النفوس وتهذيبها ، وتعليمها القسحة والساحة والطاعة بأسلوب التشويق والاستجاشة . فالدين ليس بالكاليف الحرفية ، ولكنه تحول في الشعور ، وحساسية في الضمير . .

كذلك يعلمهم القرآن أدبا آخر في علاقتهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبدو أنه كان هناك نزاح على الخلوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحدثه كل فرد في شأن يخصه ؛ ويأخذ فيه توجيهه ورأيه ؛ أو ليستمتع بالانفراد به مع عدم التقدير لمهام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجماعية ؛ وعدم الشعور بقيمة وقته ، وبجدية الخلوة به ، وأنها لا تكون إلا لأمر ذي بال . فشاء الله أن يشعرهم بهذه المعاني بتقرير ضريبة للجاعة من مال الذي يريد أن يغلو برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقتطع من وقته الذي هو من حق الجماعة . في صورة صدقة يقدمها قبل أن يطلب للنجاة والخلوة :

« يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة . ذلك خير لكم وأطهر . فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم » ..
وقد عمل بهذه الآية الإمام علي - كرم الله وجهه - فكان معه - كما روى عنه - دينار فصرقه درهم . وكان كلما أراد خلوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمر تصدق بدرهم ! ولكن الأمر شق على السليبيين . وعلم الله ذلك منهم . وكان الأمر قد أدى غايته ، وأشعرهم بقيمة الخلوة التي يطلبونها . تخفف الله عنهم ونزلت الآية التالية برفع هذا التكليف ؛ وتوجيههم إلى العبادات والطاعات المصلحة للقاوب :

« أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ؟ فإذا لم تفعلا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله . والله خير بما تعملون » ..
وفي هاتين الآيتين والروايات التي ذكرت أسباب نزولهما نجد لونا من ألوان الجهود التربوية لإعداد هذه الجماعة المسلمة في الصغير والكبير من شئون الشعور والسلوك .

ثم يسود السياق إلى للتأقسين الذين يتولون اليهود ، فيصور بعض أحوالهم ومواقفهم ، ويتوعدهم باقتضاح أمرهم ، وسوء مصيرهم ، وانتصار الدعوة الإسلامية وأصحابها على الرغم من كل تديراتهم :

« ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم؟ ما هم منكم ولا منهم ، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون . أعد الله لهم عذابا شديدا ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ، فلهم عذاب مبین . لن نغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . يوم يمشهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء . ألا إنهم هم الكاذبون . استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ، أولئك حزب الشيطان ، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون .. »

وهذه الجملة القوية على المناقذين الذين يتولون قوما غضب الله عليهم - وهم اليهود - تدل على أنهم كانوا يعنون في الكيد للمسلمين ، ويتآمرون مع الله أعدائهم عليهم ؛ كما تدل على أن سلطة الإسلام كانت قد عظمت ، بحيث يخافها الناقضون ، فيضطرون - عندما يواجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم - وللمؤمنون بما يكشفه الله من تدبيراتهم ومؤامراتهم - إلى الحلف بالكذب لإنكار ما ينسب إليهم من مؤامرات وأقوال ؛ وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذه الأيمان . إنعام يتقون بأيمانهم ما يتوقعونه من مؤاخذتهم بما ينكشف من دسائسهم : « اتخذوا أيمانهم جنة » أى وقاية . وبذلك يستمرون في دسائسهم للصد عن سبيل الله !

والله يتوعدهم مرات في خلال هذه الآيات : « أعد الله لهم عذابا شديدا . إنهم ساء ما كانوا يعملون » . « فلهم عذاب مبین » . « لن نغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا . أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

ويصور مشهدهم يوم القيامة في وضع مزر مبین ، وهم يحلفون لله كما كانوا يحلفون للناس : « يوم يمشهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم » . مما يشير إلى أن النفاق قد تأصل في كيأنهم ، حتى ليصاحبهم إلى يوم القيامة . وفي حضرة الله ذى الجلال . الذى يعلم خفايا القلوب وذوات الصدور ! « ويحسبون أنهم على شيء » . وهم على هواء لا يستندون إلى شيء . أى شيء !

وبدعهم بالكذب الأصل الثابت : « ألا إنهم هم الكاذبون » . ثم يكشف عن علة حالهم هذه . فقد استولى عليهم الشيطان كلية « فأنساهم ذكر الله » . والقلب الذى بنى ذكر الله فسد ويتمحض للشر : « أولئك حزب الشيطان » . الخالص للشيطان الذى يقف تحت إوائه ، ويعمل باسمه ، وينفذ غاياته . وهو الشر الخالص الذى ينتهى إلى الحسران الخالص : « ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » .

وهي حملة شديدة عنيفة تناسب الشر والأذى والفتنة التي يدبرونها للمسلمين مع أعدائهم
للساكرين . وتطمئن قلوب للمسلمين . والله - سبحانه وتعالى - يتولى عنهم الحملة على
أعدائهم للمستورين !

ولما كان أولئك المناقون بأوون إلى اليهود شعورا منهم بأنهم قوة تخشى وترجى . ويطلبون
عندهم العون وللشورة . فإن الله يشهم منهم ، ويقرر أنه كتب على أعدائه القلة والمزعة ،
وكتب لنفسه ورسوله القلة والتمكين :

« إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين . كتب الله لأغلبن أنا ورسلى . إن الله
قوى عزيز » .. وهذا وعد الله الصادق الذي كان والذي لابد أن يكون على الرغم مما قديده
أحيانا من الظاهر الذي يخالف هذا الوعد الصادق .

فالذى وقع بالفعل أن الإيمان والتوحيد قد غلبا على الكفر والشرك . واستقرت العقيدة
في الله في هذه الأرض ؛ ودانت لها البشرية بعد كل ما وقف في طريقها من عقبات الشرك
والوثنية ، وبعد الصراع الطويل مع الكفر والشرك والإلحاد . وإذا كانت هناك فترات عاد
فيها الإلحاد أو الشرك إلى الظهور في بعض بقاع الأرض - كما يقع الآن في الدول للملحدة
والوثنية - فإن العقيدة في الله ظلت هي للسيطرة بصفة عامة . فضلا على أن فترات الإلحاد والوثنية
إلى زوال مؤكد ، لأنها غير صالحة للبقاء . والبشرية تهتدى في كل يوم إلى أدلة جديدة تهتدى
إلى الاعتقاد في الله والتمكين لعقيدة الإيمان والتوحيد .

والؤمن يتعامل مع وعد الله على أنه الحقيقة الواقعة . فإذا كان الواقع الصغير في جبل محدود
أو في رقعة محدودة يخالف تلك الحقيقة ، فهذا الواقع هو الباطل الزائل . الذي يوجد فترة
في الأرض لحكمة خاصة . لعلها استجاشة الإيمان وإهاجته لتحقيق وعد الله في وقته للرسم .
وحين ينظر الإنسان اليوم إلى الحرب الماثلة التي شنها أعداء الإيمان على أهل الإيمان في
صورها المتنوعة ، من بطش ومن صنط ومن كيد بكل صنوف الكيد في عهود متطاولة ، بلغ
في بعضها من عنف الحملة على المؤمنين أن قتلوا وشرذوا وعذبوا وقطعت أرزاقهم وسلطت عليهم
جميع أنواع النكابة . ثم بقي الإيمان في قلوب المؤمنين ، يحمهم من الانهيار ، ويحمي شعوبهم
كلها من ضياع شخصيتها وذواتها في الأم المهاجة عليها ، ومن خضوعها للظفيان الغاشم لإرثها

تتقض عليه ونخطمه . . حين ينظر الإنسان إلى هذا الواقع في المدى المتناول يجد مصداق قوله الله تعالى . يجمه في هذا الواقع ذاته بدون حاجة إلى الانتظار الطويل !
وعلى أية حال فلا مجال للؤمن شك في أن وعد الله هو الحقيقة الكائنة التي لا بد أن تظهر في الوجود، وأن الذين يحادون الله ورسوله هم الأذلون، وأن الله ورسوله هم الغالبون. وأن هذه هو الكائن والذي لا بد أن يكون . ولكن الظواهر غير هذا ما تكون !

وفي النهاية نحيى القاعدة الثابتة التي يقف عليها المؤمنون ، أولئذان الدقيق للإيمان في النفوس : « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها . رضى الله عنهم ورضوا عنه . أولئك حزب الله . ألا إن حزب الله هم المفلحون » . .

إنها المفاضلة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطان ، والانعياز التام للصف المتميز ، والتجرد من كل عائق وكل جاذب ، والارتباط في العروة الواحدة بالجبل الواحد .

« لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » . .

فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ، وما يجمع إنسان في قلب واحد ودين : ودًا لله ورسوله وودًا لأعداء الله ورسوله ! فلما إيمان أولاً إيمان . أما ها ما فلا يحتمل .

« ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » . .

فروابط الدم والقرابة هذه تقطع عند حد الإيمان . إنها يمكن أن ترعى إذا لم تكن هناك عداوة وخصومة بين اللواتي : لواء الله ولواء الشيطان . والصحة بالمعروف واللادين للشركيين مأمورها حين لا تكون هناك حرب بين حزب الله وحزب الشيطان . فأمّا إذا كانت العداوة والمشاقة والحرب والخصومة قد تقطعت تلك الأواصر التي لاتربط بالعروة الواحدة والجبل الواحد . ولقد قتل أبو عبيدة أباه في يوم بدر . وهم الصديق أبو بكر بقتل ولده عبد الرحمن . وقتل مصعب ابن عمير أخاه عبيد ابن عمير . وقتل عمر وحمزة وعلى وعبيدة والحارث أقرباهم وعشيرتهم . متجردين من علائق الدم والقرابة إلى أسرة الدين والمقيدة . وكان هذا أبغ ما ارتقى إليه تصور الروابط والقيم في ميزان الله .

« أولئك كتب في قلوبهم الإيمان » . .

فهو مثبت في قلوبهم يد الله مكتوب في صدورهم يعين الرحمان . فلا زوال له ولا اندثار ،
ولا انطلاس فيه ولا غموض !
« وأيدهم بروح منه » . .

وما يمكن أن يزموا هذه العزمة إلا بروح من الله . وما يمكن أن تشرق قلوبهم بهذا النور
إلا بهذا الروح الذي يمدم بالقوة والإشراق ، ويصلهم بمصدر القوة والإشراق .
« ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها » .
جزاء ما جردوا في الأرض من كل رابطة وأصرة ؛ وفضوا عن قلوبهم كل عرض من
أعراضها الفانية .

« رضى الله عنهم ورضوا عنه » . .

وهذه صورة راضية مطمئنة ، ترسم حالة المؤمنين هؤلاء ، في مقام عال رفيع . وفي
جو راض وديع .. ربه راض عنهم وهم راضون عن ربه . انقطعوا عن كل شيء ووصلوا
أنفسهم به ؛ فتقبلهم في كفه ، وأفسح لهم في جنبه ، وأشعرهم برضاه . فرضوا رضيت نفوسهم
هذا القرب وأنست به واطمأنت إليه ..
« أولئك حزب الله » ..

فهم جماعته . للتجمعة تحت لوائه . التحركة بقيادته . المبتدئة بهديه . للمحققة لمنهجه . الفاعلة
في الأرض ما قدره وقضاه . فهي قدر من قدر الله .
« ألا إن حزب الله هم القلمون » .

ومن يفلح إذن إذا لم يفلح أنصار الله المختارون ؟

وهكذا تنقسم البشرية إلى حزبين اثنين : حزب الله وحزب الشيطان . وإلى رايتين اثنتين :
راية الحق وراية الباطل . فلما أن يكون الفرد من حزب الله فهو واقف تحت راية الحق ، ولما
أن يكون من حزب الشيطان فهو واقف تحت راية الباطل . وهما صفان متميزان
لا يختلطان ولا يتمايزان ! !

لأنسب ولا صهر ، ولأهل ولا قرابة ، ولا وطن ولا جنس ، ولا عصية ولا قومية .. إنها هي
المقيدة ، والمقيدة وحدها . فمن انحاز إلى حزب الله ووقف تحت راية الحق فهو وجميع
الواقفين تحت هذه الراية إخوة في الله . تختلف ألوانهم وتختلف أوطانهم ، وتختلف عشائهم

وتختلف أسرهم ، ولكنهم يلتقون في الرابطة التي تؤلف حزب الله، فتذوب القوارق كلها تحت
الراية الواحدة . ومن استحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية الباطل ، فلن تربطه بأحد من
حزب الله رابطة . لامن أرض ، ولامن جنس ، ولامن وطن ولامن لون ، ولامن عشيرة
ولامن نسب ولامن صهر . . لقد انبتت الوشيجة الأولى التي تقوم عليها هذه الوشائج فانبتت
هذه الوشائج جميعا ..

ومع إحياء هذه الآية بأنه كان هناك في الجماعة للسلسلة من تشده أواصر النتم والقرابة
وجواذب المصلحة والصداقة، بما تعالجه هذه الآية في النفوس، وهي تضع ميزان الإيمان بهذا الحسم
الجازم ، والمفاضلة القاطعة . . إلا أنها في الوقت ذاته ترسم صورة لطائفة كانت قائمة كذلك
في الجماعة المسلمة ، ممن تجردوا وخلصوا ووصلوا إلى ذلك اللقار .

وهذه الصورة هي أنسب ختام للسورة التي بدأت بتصوير رعاية الله وعنايته بهذه الأمة
في واقعة المرأة الفقيرة التي سمع الله لها وهي تجادل رسوله - صلى الله عليه وسلم - في شأنها
وشأن زوجها !

فالاقطاع لله الذي برعى هذه الأمة مثل هذه الرعاية هو الاستجابة الطيبة . وللفاضلة بين
حزب الله وحزب الشيطان هي الأمر الذي لا ينبغي غيره للأمة التي اختارها الله للدور السكوني
الذي كلفها إياه .

سُورَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ

وآياتها ٢٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ، مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ ، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا ، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ * وَلَوْ لَا أَنْ كَرَّبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ أَلَدٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاكَرُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ يُشَاكِرْ اللَّهَ فَإِنَّ لَهُ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ . »

« مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ * وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ وَأَيْنِ السَّبِيلِ ، كُنْ لَا يَكُونُ دَوْلَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ؛ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ * لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ، وَيَنْصَرُّونَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُخَيِّبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ

حَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوَقِّ شَيْءَ نَفْسِهِ قَالُوا لَكَ هُمْ الْمَفْلُحُونَ * وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ : رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ .

« أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ : لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا ، وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُوهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُؤْتُوا الْأَذْيَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ * لَأَنزِمُ أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ * لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جَبَلٍ ، بِأَنَّهُمْ يَبِغُونُ شَدِيدًا ، تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ * كَسَتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قُرَيْبًا دَاخُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * كَسَتِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ : اكْزُرْ . فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ * فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ، أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ، أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ .

« لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَنُفِّرُهَا لِلنَّاسِ لَتَلَهْمُ يَتَفَكَّرُونَ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلَيْسَ ذَلِكَ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ * الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ غَالِقُ الْبَارِئِ الْمُصَوِّرُ ، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ، يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » .

نزلت هذه السورة في حادث بنى النضير - حتى من أحياء اليهود - في السنة الرابعة من الهجرة . تصف كيف وقع ؟ ولماذا وقع ؟ وما كان في أعقابها من تنظيحات في الجماعة الإسلامية . .
ترونها بطريقة القرآن الخاصة ، وتمتص على الأحداث والتنظيحات بطريقة القرآن كذلك في تربية تلك الجماعة تربية حية بالأحداث والتوجيهات والتحقيقات .

وقيل أن نستعرض النصوص القرآنية في السورة ، نمرض شيئاً مما ذكرته الروايات عن ذلك الحادث الذي نزلت السورة بشأنه ؛ لئلا نرى ميزة المرض القرآني ، وبعد آماده وراء الأحداث التي تنزل بشأنها النصوص ، فتفي بمقتضيات الأحداث ، وتمتد وراءها وحولها في مجالات أوسع وأشمل من مقتضيات تلك الأحداث المحدودة بالزمان والمكان .

كانت وقعة بنى النضير في أوائل السنة الرابعة من الهجرة بعد غزوة أحد وقبل غزوة الأحزاب . ومما يذكر عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب مع عشرة من كبار أصحابه منهم أبو بكر وعمر وعلى - رضي الله عنهم - إلى محلة بنى النضير ، يطلب منهم المشاركة في أداء دية قتلين بحكم ما كان بينه وبينهم من عهد في أول مقدمه على المدينة . فاستقبله يهود بنى النضير بالبشر والترحاب ووعدوا بأداء ما عليهم ، بينما كانوا يدبرون أمراً لاغتيال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه . وكان - صلى الله عليه وسلم - جالساً إلى جدار من بيوتهم . فقال بعضهم لبعض : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه . فمن رجل منهم يسلمو هذا البيت ، فيلقى عليه صخرة ، فيريحنا منه ؟ فأتدب لذلك عمرو ابن جحاش ابن كعب . فقال : أنا لذلك . فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال . فآلمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يبئيت اليهود من غدر . فقام كأنما ليقضى أمراً . فلما غاب استبطأه من معه ، فخرجوا من المحلة يسألون عنه ، فعلموا أنه دخل المدينة .

وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتيؤ لحرب بنى النضير لظهور الخيانة منهم ، ونقض عهد الأمان الذي بينه وبينهم . وكان قد سبق هذا إقذاع كعب ابن الأشرف - من بنى النضير - في هجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتآليه الأعداء عليه . وما قيل من أن كعباً ورهطاً من بنى النضير اتصلوا بكفار قريش اتصال تآمر وتحالف وكيد ضد النبي - صلى الله عليه وسلم - مع قيام ذلك العهد بينهم وبينه . مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأذن لمحمد ابن مسلمة في قتل كعب ابن الأشرف . قتله .

فلما كان التثبيت للعذر برسول الله في محلة بنى النصير لم يبق مفر من نبذ عهدهم إليهم . وفق القاعدة الإسلامية : وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين .. فتجهز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحاصر محلة بنى النصير ، وأمهلمهم ثلاثة أيام - وقيل عشرة - ليفارقوا جوارره ويحلوا عن المحلة على أن يأخذوا أموالهم ، ويقبضوا وكلاء عنهم على بسائنتهم ومزارعهم . ولكن للناقضين في المدينة - وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق - أرساوا إليهم يحرضونهم على الرفض والمقاومة ، وقالوا لهم : أن اثبتوا وتمنوا فإننا لن نسلمكم . إن قوتكم قاتلنا معكم ، وإن أخرجتم خرجنا معكم .

وفي هذا يقول الله تعالى : « ألم تر إلى الذين ناقضوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ، وإن قوتكم لتنصرنكم والله يشهد إتهم لكاذبون . لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون . لأتم أشد رهبة في صدورهم من الله ، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ... »

فتحصن اليهود في الحصون ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطع نخيلهم والتحريق فيها . فنادوه : أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعييه على من صنته . فما بال قطع النخيل وتحريقها ؟ وفي الرد عليهم نزل قوله تعالى : « ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين .. »

ولما بلغ الحصار ستا وعشرين ليلة ، يش اليهود من صدق وعد الناقضين لهم ، وقذف الله في قلوبهم الرعب ، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحلهم ويكف عن دماهم ، كما سبق جلاء بن قنفذ (وقد ذكرنا سببه وظروفه في تفسير سورة الأحزاب في الجزء الحادى والعشرين ^(١)) على أن لهم ما سحلت الإبل من أموالهم إلا السلاح . فأجابهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاحتلوا من أموالهم ما استقلت به الإبل . فكان الرجل منهم يهدم بيته عن خشبة بابيه فيحملها على ظهر بيته ؛ أو يغريه حتى لا يقع في أيدي المسلمين ؛ وكان المسلمون قد هدموا وخربوا بعض الجدران التي اتخذت حصونا في أيام الحصار .

وفي هذا يقول الله في هذه السورة : « هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب

من ديارهم لأول الحشر ماظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ، فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ، وقذف في قلوبهم الرعب ، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ، فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لذهبوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » ..

وكان منهم من سار إلى خير ، ومنهم من سار إلى الشام . وكان من أشرافهم ممن سار إلى خير سلام بن أبي الحقيق ، وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق ، وحى ابن أخطب ، ممن ورد ذكرهم بعد ذلك في تأليب المشركين على المسلمين في غزوة الأحزاب ووقعة بني قريظة (في سورة الأحزاب) وكان لمضهم كذلك ذكر في فتح خير (في سورة الفتح) .

وكانت أموال بني النضير فيناخالصا لله وللرسول ، لم يوجب المسلمون عليه غيل ولا جمال . قسمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المهاجرين خاصة دون الأنصار عدا رجلين من الأنصار فقيرين هما سهل ابن حنيف ، وأبو دجانة ممالك ابن خشة . وذلك أن المهاجرين لم يكن لهم مال بعد الذي تركوه في مكة وتجردوا منه كله لمقيدتهم . وكان الأنصار قد أنزلوهم دورهم وشاركوهم ماله في أربعة عالية ، وأخوة صادقة ، وإيثار عجيب . فلما واثت هذه القرصة سارع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإقامة الأوضاع الطبيعية في المجتمع الإسلامي ، كي يكون للفقراء مال خاص ، كي لا يكون المال متداولاً في الأغنياء وحدهم . ولم يعط من الأنصار إلا الفقيرين الذين يستحقان لفقرها .

وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم - والراجع أنهم من الناقصين - فقال تعالى :
« وما آفأ الله على رسوله منهم فإا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير » ..

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار : « إن شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودياركم وشاركتهم في هذه النعمة . وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم ، ولم قسم لكم شيء من النعمة » قالت الأنصار : بل قسم من أموالنا وديارنا وتؤثرهم بالنعمة ولا نشاركهم فيها .

وفي هذا نزله قوله تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يتبعون فضلا من الله ورضوانا ، وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار

والإيمان من قلوبهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون .

فهذا هو الحادث الذي نزلت فيه هذه السورة ، وتعلقت به نصوصها ، بما في ذلك خاتمة السورة التي يتوجه فيها الخطاب للذين آمنوا عن شهدوا هذا الحادث وعن يعرفونه بعد ذلك . على طريقة القرآن في تربية النفوس بالأحداث وبالتعقيب عليها ، وربطها بالحقائق الكلية الكبيرة . ثم الإيقاع الأخير في السورة بذكر صفات الله الذي يدعو الذين آمنوا ويغاطبهم بهذا القرآن . وهي صفات ذات فاعلية وآثر في هذا الكون ؛ وعلى أساس تصور حقيقتها يقوم الإيمان الواعي للدرك البصير .

وتبدأ السورة وتختتم بتسبيح الله الذي له مافي السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم . فيتناسق البدء والختام ، مع موضوع السورة ، ومع دعوة للمؤمنين للتقوى والحشوع والتفكير في تدبير الله الحكيم .

والآن نسير مع النصوص القرآنية لنرى كيف تصور الأحداث ، وكيف تربي النفوس بهذه الأحداث .

« تسبيح لله مافي السماوات وما في الأرض ، وهو العزيز الحكيم » .. بهذه الحقيقة التي وقعت وكانت في الوجود . حقيقة تسبيح كل شيء في السماوات وكل شيء في الأرض لله ، وأعجابها إليه بالتنزيه والتمجيد . تفتتح السورة التي تقص قصة إخراج الله للذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ، وإعطائها للمؤمنين به المسبحين بحمده المجددين لأسمائه الحسن . . . « وهو العزيز الحكيم » . القوى القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه . . الحكيم في تدبيره وتقديره .

ثم يقص نبأ الحادث الذي نزلت فيه السورة :
« هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . ما ظننتم أن يخرجوا ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ؛ فأناهم الله من حيث لم يحتسبوا ، وقذف في قلوبهم

الرعب ، يغربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين ، فاعتبروا يا أولى الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لمذهبهم في الدنيا ، ولهم في الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » .

ومن هذه الآيات نعلم أن الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . والله هو فاعل كل شيء . ولكن صيغة التمييز تقرر هذه الحقيقة في صورة مباشرة ، توقع في الحس أن الله تولى هذا الإخراج من غير ستار لقدرته من فعل البشر ! وساق المخرجين للأرض التي منها يحشرون ، فلم تعد لهم عودة إلى الأرض التي أخرجوا منها . ويؤكد فعل الله المباشر في إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية في الآية :

« ما ظنتم أن يخرجوا ، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله » .

فلا أتم كنتم تتوقعون خروجهم ولا هم كانوا يسلون في تصور وقوعه ! فقد كانوا من القوة والمنعة في حصونهم بحيث لا تتوقعون أتم أن تخرجوهم منها كما أخرجوا . وبحيث غرتهم هذه المنعة حتى نسوا قوة الله التي لا تردها الحصون !

« فأقام الله من حيث لم يحتسبوا . وقذف في قلوبهم الرعب » .

أنهم من داخل أنفسهم لا من داخل حصونهم ! أنهم من قلوبهم قذف فيها الرعب ، ففتحوا حصونهم بأيديهم ! وأراهم أنهم لا يملكون ذواتهم ، ولا يحكمون قلوبهم ، ولا يمتنون على الله بإرادتهم وتصميمهم ! فضلا على أن يمتنوا عليه ببنائهم وحصونهم . وقد كانوا يحسبون حساب كل شيء إلا أن يأتيهم المجهوم من داخل كياناتهم . فهم لم يحتسبوا هذه الجهة التي أنعم الله منها . وهكذا حين يشاء الله أمرا . يأتي له من حيث يعلم ومن حيث يقدر ، وهو يعلم كل شيء ، وهو على كل شيء قدير . فلا حاجة إذن إلى سبب ولا إلى وسيلة ، بما يعرفه الناس ويفكرونه . فالسبب حاضر دائما والوسيلة مهيأة . والسبب والنتيجة من صنعه ، والوسيلة والغاية من خلقه ؟ ولن يمتنع عليه سبب ولا نتيجة ، ولن يعز عليه وسيلة ولا غاية . . . وهو العزيز الحكيم . . . ولقد نحسن الذين كفروا من أهل الكتاب بحصونهم فأناهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب . ولقد استموا بدورهم وبيوتهم فسلطهم الله على هذه الدور والبيوت فغربوها بأيديهم ، ويمكنون للمؤمنين من إخراجها :

(٣ - في ظلال القرآن [٢٨])

« يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين » ..
وهذا تم حكاية ما وقع للذين كفروا من أهل الكتاب ، في تلك الصورة اللوحة ، وهذه
الحركة المصورة .. والله - سبحانه - يأتيهم من وراء الحصون فسقط بضلعهم هم ؟ ثم يزيدون
فيخربونها بأيديهم وأيدي المؤمنين .

هنا يجيء أول تعقيب في ظل هذه الصورة ، وعلى إيقاع هذه الحركة :

« فاعتبروا يا أولي الأبصار » ..

وهو هتاف يجيء في مكانه وفي أوانه . والقلوب متهيئة لللمظة مفتوحة للاعتبار .
والآية التالية تقرر أن إرادة الله في النكاية بهم ما كانت لتضيق بأية حالة من نكال يصيبهم
في الدنيا غير ما ينتظرهم في الآخرة :

« ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لمذبذبهم في الدنيا ، ولمهم في الآخرة عذاب النار » ..
فهو أمر مقرر أن ينالهم النكال من الله . بهذه الصورة التي وقعت أو بصورة أخرى . ولولا
أن اختار الله جلاهم لمذبذبهم عذابا آخر . غير عذاب النار الذي ينتظرهم هناك . قد استحقوا عذاب
الله في صورة من صورته على كل حال !

« ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله . ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » ..
وللشاقة أن يأخذوا لهم شقا غير شق الله ، وجانب غير جانبه . وقد جعل الله جانبه هو جانب
رسوله حين وصف علة استحقاقهم للعذاب في صدر الآية . فأكثف في عجزها بمشاقة الله وحده
فهي تشمل مشاقة الرسول وتضمنها . ثم ليقف المشاقون في ناحية أمام الله - سبحانه - وهو موقف
فيه تبجح قبيح ، حين يقف الخالقي في وجه الخالق يشاقونه ! وموقف كذلك رعب ، وهذه
الخالقي الضئيلة الهزيلة تعرض لضرب الله وعقابه . وهو شديد العقاب .
وهكذا تستقر في القلوب حقيقة مصائر للمشاقين لله في كل أرض وفي كل وقت . من خلال
مصير الذين كفروا من أهل الكتاب ، وما استحقوا به هذا العقاب .

ولا يفوتنا أن نلاحظ تسمية القرآن ليهود بنى النضير بأنهم « الذين كفروا من أهل الكتاب »
وتكرار هذه الصفة في السورة . فهي حقيقة لأنهم كفروا بدين الله في صورته العليا التي جاءها
محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد كان اليهود ينتظرونها ويتوقعونها . وذكر هذه الصفة في الوقت
نفسه يحمل يانا بسبب التشكيل بهم ؛ كما أنه يهيئ شعور المسلمين تجاههم تهيئة روحية تطمئن

لها قلوبهم فيها فاعلموا معهم ، وفي حل بهم من نكال وعذاب على أيديهم . فذكر هذه الحقيقة هنا مقصود ملحوظ !

ثم يطمئن المؤمنين على صواب ما أوصوه بهؤلاء الذين كفروا وشاقوا الله ورسوله من تقطيع نخيلهم وتحريقه ، أوتركه كذلك قائما ، ويان حكم الله فيه . وقد دخل نفوس بعض المسلمين شيء من هذا :

« ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ، وليخزي الفاسقين » . . .
واللينة الجيدة من النخل ، أو نوع جيد منه معروف للعرب إذ ذاك . وقد قطع المسلمون بعض نخل اليهود ، وأبقوا بضه . فخرجت صدورهم من القمل ومن الترك . وكانوا منبئين قبل هذا الحادث وبه عن مثل هذا الاتجاه في التخريب والتحريق . فاحتاج هذا الاستثناء إلى بيان خاص ، يطمئن القلوب . فجاءهم هذا البيان يربط القمل والترك بإذن الله . فهو الذي تولى يده هذه الواقعة ؛ وأراد فيها ما أراد ، وأنفذ فيها ما قدره ، وكان كل ما وقع من هذا بإذنه . أراد به أن يخزي الفاسقين . وقطع النخيل يخزيهم بالحسرة على قطعه ؛ وتركه يخزيهم بالحسرة على قوته . وإرادة الله وراء هذا وذاك على السواء .

بذلك تستقر قلوب المؤمنين للتخربة ، وتشفي صدورهم مما حاك فيها ، وتطمئن إلى أن الله هو الذي أراد وهو الذي فعل . والله فاعل لما يريد . وما كانوا لهم إلا أداة لإفاد ما يريد .

فأما للقطع الثاني في السورة فيقرر حكم الشيء الذي أفاءه الله على رسوله في هذه الواقعة وفيما عاينها ، مما يتكلف فيه المسلمون غزوا ولا قتالا . . أي الوقائع التي توتها يد الله جهرة ومباشرة وبدون ستار من الخلق كهذه الواقعة :

« وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب . ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ، والله على كل شيء قدير . ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى واليتامى والساكنين وابن السبيل . كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم . وما آتاكم الرسول فخذوه . وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ، إن الله شديد العقاب . للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، وينصرون

الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون . والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . والذين جاءوا من بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا . ربنا إنك رؤوف رحيم » . .

وهذه الآيات التي تبين حكم الله في هذا النية وأمثاله ، تحوى في الوقت ذاته وصفا لأحوال الجماعة المسلمة في حينها ؛ كما تقرر طبيعة الأمة للمسلمة على توالى الصور ، وخصائصها المميزة التي تترابط بها وتتماسك على مدار الزمان ، لاينفصل فيها جيل عن جيل ، ولا قوم عن قوم ، ولا نفس عن نفس ، في الزمن المتطاوّل بين أجيالها المتعاقبة في جميع بقاع الأرض . وهى حقيقة ضخمة كبيرة يبنى الوقوف أمامها طويلا في تدبر عميق . .

« وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ، والله على كل شيء قدير » .

والإيجاف : الركض والإسراع . والركاب : الجمال . والآية تذكر للمسلمين أن هذا النية الذى خلفه وراءهم بنو النضير لم يركضوا هم عليه خيلا ، ولم يسرعوا إليه ركبا ، فحكمه ليس حكم النية التي أعطاهم الله أربعة أخماسها ، واستبقى خمسا قطع لله والرسول ولدى القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، كما حكم الله في غنائم بدر الكبرى . إنما حكم هذا النية أنه كله لله والرسول ولدى القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل . والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو الذى يتصرف فيه كله في هذه الوجوه . وذو القرى المذكورون في الآيتين هم قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن كانت الصدقات لاتحل لهم ، فليس لهم في الزكاة نصيب ، وأن كان النبي لا يورث فليس لندوى قرابته من ماله شيء . وفيهم الفقراء (١) الذين لا مورد لهم . فجعل لهم من خمس الغنائم نصيبا ، كما جعل لهم من هذا النية وأمثاله نصيبا . نظاما بقية الطوائف والمصارف فأمرها معروف . والرسول - صلى الله عليه وسلم - هو للتصرف فيها .

(١) هناك خلاف فقهي . هل الفقراء من قرابة الرسول - صلى الله عليه وسلم - هم المستحقون أم جميعهم والراجع جميعهم .

هذا هو حكم النبي . تبيينه الآيات . ولكنها لا تقتصر على الحكم وعلمه القريبة . إنما فتح القلوب على حقيقة أخرى كبيرة : « ولكن الله يسلط رسله على من يشاء » . فهو قدر الله . وهم طرف من هذا القدر يسلطه على من يشاء . « والله على كل شيء قدير » .

بهذا يصل شأن الرسل بقدر الله المباشر؛ ويتحدد مكانهم في دوائر القدر الدوار . ويتبين أنهم - ولأنهم بشر - متصلون بإرادة الله ومشيتة اتصالا خاصا ، يجعل لهم دورا معينا في تحقيق قدر الله في الأرض ، بإذن الله وتقديره . فما يتحركون بهوامهم ، وما يأخذون أو يدعون لحسابهم . وما ينزولون أو يقيمون ، وما يغاصمون أو يصلحون ، إلا لتحقيق جانب من قدر الله في الأرض منوط بهم وببصائرهم وتحركاتهم في هذه الأرض . والله هو الفاعل من وراء ذلك كله . وهو على كل شيء قدير ..

« وما آفأ الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل .. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم . وما آتاكم الرسول فخذوه . وما نهاكم عنه فانتهوا . واتقوا الله إن الله شديد العقاب » .

وتبين هذه الآية الحكم الذي أسلفنا تفصيلا . ثم تمل هذه القسمة فضع قاعدة كبرى من قواعد التنظيم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الإسلامي : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » . كما تضع قاعدة كبرى في التشريع الدستوري للمجتمع الإسلامي : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . ولو أن هاتين القاعدتين جاءتا بمناسبة هذا الفیء وتوزيعه ، إلا أنهما تتجاوزان هذا الحادث الواقع إلى آفاق كثيرة في أسس النظام الاجتماعي الإسلامي .

والقاعدة الأولى ، قاعدة التنظيم الاقتصادي تمثل جانبا كبيرا من أسس النظرية الاقتصادية في الإسلام . فالملكية الفردية معترف بها في هذه النظرية . ولكنها محددة بهذه القاعدة . قاعدة ألا يكون للمال دولة بين الأغنياء ، بمنوعاً من التداول بين الفقراء . فكل وضع يتجه إلى أن يكون للمال دولة بين الأغنياء وحدهم هو وضع يخالف النظرية الاقتصادية الإسلامية كما يخالف هدفا من أهداف التنظيم الاجتماعي كله . وجميع الارتباطات والمعاملات في المجتمع الإسلامي يجب أن تنظم بحيث لا تخلق مثل هذا الوضع أو تبقى عليه إن وجد .

ولقد أقام الإسلام بالفضل نظامه على أساس هذه القاعدة . فحرض الزكاة . وجعل حصيلها

في العام اثنين ونصف في المئة من أصل رؤوس الأموال النقدية ، وعشرة أو خمسة في المئة من جميع الحاصلات . وما يعادل ذلك في الأنعام . وجعل الحصة في الركا ز وهو كنوز الأرض مثلها في المال النقدي . وهي نسب كبيرة . ثم جعل أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين فقراء وأغنياء بينما جعل القىء كله للفقراء . وجعل نظامه المختار في إيجار الأرض هو المزارعة (١) - أى المشاركة في المحصول الناتج بين صاحب الأرض وزارعها . وجعل للإمام الحق في أن يأخذ فضول أموال الأغنياء فيردها على الفقراء . وأن يوظف في أموال الأغنياء عند خلو بيت المال . وحرم الاحتكار . وحظر الربا . وهما الوسيطان الرئيسيان لجعل المال دولة بين الأغنياء .

وعلى الجملة أقام نظامه الاقتصادي كله بحيث يحقق تلك القاعدة الكبرى التي تعد قيدا أصيلا على حق الملكية الفردية بجانب القيود الأخرى (٢) .

ومن ثم فالنظام الإسلامي نظام يبيع للملكية الفردية ، ولكنه ليس هو النظام الرأسمالي ، كما أن النظام الرأسمالي ليس منقولا عنه ، فما يقوم النظام الرأسمالي بإطلاقا بدون ربا وبدون احتكار ، إنما هو نظام خاص من لدن حكيم خير . نشأ وحده . وسار وحده ، وبقي حتى اليوم وحده . نظاما فريدا متوازن الجوانب ، متعادل الحقوق والواجبات . متاسقا تناسق الكون كله . منذ كان صدوره عن خالق الكون . والكون متناسق موزون !

فأما القاعدة الثانية - قاعدة تلقي الشريعة من مصدر واحد : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . . فهي كذلك تمثل النظرية الدستورية الإسلامية . فسلطان القانون في الإسلام مستمد من أن هذا التشريع جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - قرآنا أو سنة . والأمة كلها والإمام معها لا تملك أن تخالف عما جاء به الرسول . فإذا شرعت ما يخالفه لم يكن لتشريعها هذا سلطان ، لأنه قد قد السند الأول الذي يستمد منه السلطان . . وهذه النظرية تخالف جميع النظريات البشرية الوضعية ، بما فيها تلك التي تجعل الأمة مصدر السلطات ، بمعنى أن للأمة أن تشرع لنفسها ما تشاء ، وكل ما تشرعه فهو ذو سلطان . فمصدر السلطات في الإسلام هو شرع الله الذي جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - والأمة تقوم على هذه الشريعة وتحرسها وتنفذها . والإمام نائب عن الأمة في هذا - وفي هذا تحصر حقوق الأمة . فليس لها أن تخالف عما آتاه الرسول في أى تشريع .

(١) يوجد خلاف فقهي ولكن الراجح الظاهر هو إبقى إنبتهاه .

(٢) راجع فصل سياسة المال في كتاب : العدالة الاجتماعية في الإسلام .

فأما حين لا توجد نصوص فيما جاء به الرسول بخصوص أمر يمرض للأمة فسيبليها أن تشرع له بما لا يخالف أصلا من أصول ما جاء به الرسول . وهذا لا ينقض تلك النظرية ، إنما هو فرع عنها . فالمرجع في أي تشريع هو أن يتبع ما جاء به الرسول إن كان هناك نص . وإلا يخالف أصلا من أصوله فيما لا نص فيه . وتختصر سلطة الأمة - والإمام النائب عنها - في هذه الحدود . وهو نظام فريد لا يماثله نظام آخر مما عرفته البشرية من نظم وضعية . وهو نظام يربط التشريع للناس بناموس الكون كله . وينسق بين ناموس الكون الذي وضعه الله له والقانون الذي يحكم البشر وهو من الله . كي لا يصطدم قانون البشر بناموس الكون ، فيشقى الإنسان أو يتحطم أو تنهب جهوده أدراج الرياح !

وتربط الآية هاتين القاعدتين في قلوب المؤمنين بمصدرها الأول . . وهو الله . . فتدعوهم إلى التقوى وتخوفهم عقاب الله : « واتقوا الله إن الله شديد العقاب » . . وهذا هو الضمان الأكبر الذي لا احتيال عليه ، ولا هروب منه . فقد علم المؤمنون أن الله مطلع على السرائر ، خير بالأعمال ، وإليه المرجع والمآب . وعلوا أنه شديد العقاب . وعلوا أنهم مكلفون ألا يكون المال دولة بينهم ، وأن يأخذوا ما آتاهم الرسول عن رضى وطاعة ، وأن يتبوا عما نهىهم عنه في غير رخص ولا تساهل وأمامهم يوم عصيب . . .

ولقد كان توزيع ذلك الفء - فء بنى النصير - على المهاجرين وحدهم عدا رجلين من الأنصار إجراء خاصا بهذا الفء ، تحقيقا لقاعدة : « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » . . فأما الحكم العام ، فهو أن يكون للفقراء عامة . من المهاجرين ومن الأنصار وتجن يأتي بدمهم من الأجيال . وهذا ما تضمنته الآيات التالية في السياق .

ولكن القرآن لا يذكر الأحكام جافة مجردة ، إنما يوردها في جو حي يتجاوب فيه الأحياء . ومن ثم أحاط كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث بصفاتها الواقعية الحية التي تصور طبيعتها وحقيقتها ، وتقرر الحكم حيا يتعامل مع هؤلاء الأحياء :

« للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ، وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون » . .

وهي صورة صادقة تبرز فيها أهم اللامح للميزة للمهاجرين . . أخرجوا إخراجا من ديارهم وأموالهم . أكرههم على الخروج الأنكى والانضهاد والتسكر من قرباتهم وعشيرتهم في

مكة . لا لتدب إلا أن يقولوا ربنا الله . . . وقد خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم » ينبتون فضلا من الله ورضوانا » اعتمادهم على الله في فضله ورضوانه . لاملجاً لهم سواء ، ولا جناب لهم إلا حماء . . . وهم مع أنهم مطاردون قليلون « ينصرون الله ورسوله » . . . بقلوبهم وسيوفهم في أخرج الساعات وأضيق الأوقات . « أولئك هم الصادقون » . . . الذين قالوا كلمة الإيمان بألسنتهم ، وصدقوها بعملهم . وكانوا صادقين مع الله في أنهم اختاروه . وصادقين مع رسوله في أنهم اتبعوه . وصادقين مع الحق في أنهم كانوا صورة منه تدب على الأرض ويراهم الناس ! « والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ، يحبون من هاجر إليهم ، ولا يجحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلاحون » . . .

وهذه كذلك صورة وضيفة صادقة تبرز أهم للامح للميزة للأنصار . هذه المجموعة التي تفردت بصفات ، وبلغت إلى آفاق ، لولا أنها وقت بالفعل ، لحسبها الناس أحلاماً طائرة ورؤى مجنحة ومثلاً علياً قد صاغها خيال محلق ..

« والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم » . . . أى دار الهجرة . يثرب مدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين . كما تبوأوا فيها الإيمان . وكأنه منزل لهم ودار . وهو تعبير ذو ظلال . وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار من الإيمان . لقد كان دارهم وزلمهم ووطنهم الذي تمشى فيه قلوبهم ، وتسكن إليه أرواحهم ، ويشوبون إليه ويطمنون له ، كما يشوب للره ويطمنون إلى الدار .

« يحبون من هاجر إليهم ولا يجحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » . . . ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً جماعياً كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين . بهذا الحب الكريم . وبهذا البذل السخي . وبهذه المشاركة الرضية . وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء . حتى ليروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا بقرة . لأن عدد الراغبين في الإيواء للزاحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين ! « ولا يجحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا » . . . بما يناله المهاجرون من مقام مفضل في بعض اللواضع ، ومن مال يختصون به كهذا القى . فلا يجحدون في أنفسهم شيئاً من هذا . ولا يقول : حسداً ولا ضيقاً . إنما يقول : « شيئاً » . بما يلقى ظلال النظافة الكاملة لصدورهم . والبراءة للطلقة لقلوبهم ، فلا تجدد شيئاً أصلاً .

« ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » .. والإيثار على النفس مع الحاجة قوة عليا . وقد بلغ إليها الأنصار بما لم تشهد البشرية له نظيرا . وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر قديما وحديثا .

« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم القالحون » .. فهذا الشح . شح النفس . هو الموق عن كل خير . لأن الخير بذل في صورة من الصور . بذل في المال . وبذل في العاطفة . وبذل في الجهد . وبذل في الحياة عند الاقتضاء . وما يمكن أن يصنع الخير شحيح بهم دائما أن يأخذ ولا يهتم مرة أن يبطى . ومن يوق شح نفسه ، فقد وقى هذا للموق عن الخير ، فانطلق إليه معطيا باذلا كريما . وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه .

« والذين جاءوا من بعدهم ، يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا . ربنا إنك رؤوف رحيم » .. وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية . وهي تبرز أهم ملامح التائبين . كاتبرز أخص خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان .

هؤلاء الذين يبحثون بعد المهاجرين والأنصار - ولم يكونوا قد جاءوا بدعند زول الآفة في المدينة ، إنما كانوا قد جاءوا في علم الله وفي الحقيقة القائمة في هذا العلم للطلق من حدود الزمان والسكان - ممة نفوسهم أنها توجه إلى ربها في طلب للنفرة ، لالتفاتها ولكن كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإيمان ؛ وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق ، ممن يربطهم معهم رباط الإيمان . مع الشعور برأفة الله ، ورحمته ، ودعائه بهذه الرحمة ، وتلك الرأفة : « ربنا إنك رؤوف رحيم » ..

وتتجلى من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة للسلمة وصورتها الوضيفة في هذا الوجود . تتجلى الأصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه الأمة بآخرها ، وآخرها بأولها ، في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف . وشعور بوشيجة القرى العميقة التي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب ؛ وتفرد وحدها في القلوب ، تحرك للشاعر خلال القرون الطويلة ؛ فيذكر للمؤمن أخاه المؤمن بعد القرون للتطاولة ، كما يذكر أخاه الحى ، أو أشد ، في إعزاز وكرامة وجب . ويحسب السلف حساب الخلف . ويمضى الخلف على آثار السلف .. صفا واحداً وكتية واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان ، تحت راية الله تغذ السير صمدا إلى الأفق الكريم ، متطلعة إلى ربها الواحد الرؤوف الرحيم .

إنها صورة باهرة، تمثل حقيقة قائمة؛ كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كريم. صورة تبدو كرامتها ووفاءها على أعماها حين تقرن مثلاً إلى صورة الحقد الذميم والحقد الأليم التي تمثلها وتشربها الشيوعية في إنجيل كارل ماركس. صورة الحقد الذي ينغل في الصدور، وينخر في الضمير، على الطبقات، وعلى أجيال البشرية السابقة، وعلى أعماها الحاضرة التي لاتعتق الحقد الطبق الذميم. وعلى الإيمان والمؤمنين من كل أمة وكل دين !

صورتان لالتقاء بينهما في لغة ولاسة، ولاسة ولا ظل. صورة ترفع البشرية إلى أعلام إرميا؛ وصورة تهبط بها إلى أدنى دركاتها. صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة والنسب متضامنة مترابطة متكافئة متوادة متعارفة صاعدة في طريقها إلى الله، بريئة الصدور من النل، طاهرة القلوب من الحقد، وصورة تمثل البشرية أعداء متناحرين يلقي بعضهم بعضاً بالحقد والدغل والغش والخداع والالتواء. حتى وهم في العبد يقيمون الصلاة. فالصلاة ليست سوى أحبوة، والدين كله ليس إلا فخاً يصبه رأس المال للكادحين !

« ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم » .
هذه هي قافلة الإيمان. وهذا هو دعاء الإيمان. وإنها لقافلة كريمة. وإنه لدعاء كريم.

وحين ينتهي السياق من رسم هذه الصورة الوضیة، ورفعها على الأفق في إطار النور. يعود إلى الحادث الذي زلت فيه السورة، لرسم صورة لفريق آخر بمن اشتبكوا فيها. فريق للناقضين :

« ألم تر إلى الذين ناقضوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن أخرجتم منكم، ولا تطيع فيكم أحدا أبداً، وإن قوتلتم لتنصروكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصرهم وليبن الأديار، ثم لا ينصرون. لأنهم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يغاثونكم جيماً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يكفل الذين من قبلهم قريسا ذاقوا وبال أمرهم، ولهم عذاب أليم. يكفل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر. فلما كفر قال : إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنها في النار خالدتين فيها، وذلك جزاء الظالمين » .

وهي حكاية لما قاله المناقون ليهود بني النضير ، ثم لم يفوا به ، وخذلوهم فيه ، حتى أتاهاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب . ولكن في كل جملة قرآنية لفظة تقرر حقيقة ، وتمس قلبا ، وتبث اضمالا ، وتقرر مقوما من مقومات التربية والعرفة والإيمان العميق .

وأول لفظة تقرر القراية بين المناقنين والذين كفروا من أهل الكتاب : « ألم تر إلى الذين ناقوا يهودا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب » . فأهل الكتاب هؤلاء كفروا . وللمناقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون رداء الإسلام !

ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المناقنين لإخوانهم : « لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ، وإن قوتلم لتنصرنكم » ..

والله الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يحررون ، ويؤكد غير ما يؤكدون : « والله يشهد إنهم لكاذبون . لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ، ولئن نصروهم ليولن الأدبار . ثم لا ينصرون » ..

وكان ما شهد به الله . وكذب ما أعلنوه لإخوانهم وقرروا !

ثم يقرر حقيقة قائمة في نفوس المناقنين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : « لأنهم أشد رهبة في صدورهم من الله . ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » ..

فهم يرهبون للؤمنين أشد مما يرهبون الله . ولو خافوا الله ما خافوا أحدا من عباده . فإنما هو خوف واحد ورهبة واحدة . ولا يجتمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواه . فالله شيء ، وكل قوى الكون خاضعة لأمره ، « وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » فم يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ؟ ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقة يخافون عباد الله أشد مما يخافون الله .. « ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » ..

وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة . ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة . ويمضي يقرر حالة قائمة في نفوس المناقنين والذين كفروا من أهل الكتاب ، تنشأ من حقيقتهم السابقة ، ورهبتهم للمؤمنين أشد من رهبتهم لله .

« لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر . بأسهم بينهم شديد . تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى . ذلك بأنهم قوم لا يفقهون » ..

وما زال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في « تشخيص » حالة المناقنين وأهل الكتاب حينما

التقى المؤمنون بهم في أى زمان وفي أى مكان . بشكل واضح للعيان . ولقد شهدت الاشتباكات الأخيرة في الأرض المقدسة بين المؤمنين القديسين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة . فما كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين . فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان . حتى لكأن هذه الآية نزلت فيهم ابتداء . وسبحان العليم الخبير !

وتبقى الملامح النفسية الأخرى « بأسهم بينهم شديد » .. « تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى » على خلاف للمؤمنين الذين تضامن أجبالهم ، وتجمعهم آصرة الإيمان من وراء فواصل الزمان والمكان ، والجنس والوطن والمثيرة . . « ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » . .

وللظاهر قد نخدع فزى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم ، ورى عصبيتهم بعضهم لبعض ، كما نرى تجمع الناققين أحيانا في مسكر واحد . ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ليسوا كذلك في حقيقتهم ؛ إنما هو مظهر خارجي خادع . وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع . فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع للنظور ، وينكشف الحال عن نزاع في داخل للمسكر الواحد ، قائم على اختلاف المصالح ، وتفرق الأهواء ، وتصادم الاتجاهات . وما صدق المؤمنون مرة ، وتجمعت قلوبهم على الله حقا إلا وانكشف المسكر الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا الرياء الذى لا يمثل حقيقة الحال . وما صبر للمؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار ، وينكشف عن الخلاف الحاد والشقاق والكيد والبس في القلوب الشتيّة للفرقة !

إنما ينال الناققون والذين كفروا من أهل الكتاب . . من المسلمين . . عندما تفرق قلوب المسلمين ، فلا يودون بثلوث حقيقة للمؤمنين التى عرضتها الآية في القطع السابق في هذه السورة . فأما في غير هذه الحالة فللناققون أضف وأعجز ، وهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقوا الأهواء والمصالح والقلوب « بأسهم بينهم شديد » .. « تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى » . .

والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين ، ليهون فيها من شأن أعدائهم ؛ ويرفع منها هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم . فهو إغواء قائم على حقيقة ؛ وتبئة روحية ترتكن إلى حق ثابت . متى أخذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو الله ، وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد ، فلم تحف لهم قوة في الحياة .

والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم . فهذا نصف الحركة .
والقرآن يظلمهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع ، وفي سياق التعقيب عليه ، وشرح
ماوراءه من حقائق ودلائل ، شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك الحادث بينه ، ويتدبره كل
من جاء بعدهم ، وأراد أن يعرف الحقيقة من العالم بالحقيقة !
ولم يكن حادث بنى النضير هو الأول من نوعه ، فقد سبقه حادث بنى قينقاع الذى تشير
إليه الآية بعد ذلك غالبا :

« كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم » . .
ووقعة بنى قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد . وكان بينهم وبين رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - عهد . فلما انتصر المسلمون على للشركين في بدر كره اليهود ذلك ، وخذلوا على
المسلمين أن ينالوا هذا الانتصار العظيم ، وخافوا أن يؤثر هذا على موقعهم في المدينة فيضعف
من مركزهم بقدر ما يقوى من مركز المسلمين . وبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يتألمسون
به وما يفسكرون فيه من الشر ، فذكروهم العهد وحذرهم مضية هذا الاتجاه . فردوا ردا غليظا
مفيظا فيه تهديد . قالوا : يا محمد . إنك ترى أنا قومك ! لا يتركك أنك لقيت قوما لا علم لهم
بالحرب فأصبحت منهم فرصة . إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس !

ثم أخذوا يتحرون بالمسلمين ، وذكروا الروايات من هذا أن امرأة من العرب قدمت ببضاعة
لها فباعتها بسوق بنى قينقاع ، وجلست إلى صائغ بها ، فجلسوا يريدونها على كشف وجهها ، فأبت ،
فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فمقده إلى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سواها ، فضحكوا بها ،
فصاحت . فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله . وشدت يهود على السلم فقتلوه فاستصرخ
أهل السلم المسلمين . فغضب المسلمون ، فوقع الشر بينهم وبين بنى قينقاع .

وحاصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نزلوا على حكمه . فقام رأس للناقضين عبد
الله ابن أبي بن سلول يحادل رسول الله عنهم ، باسم ما كان بينهم وبين الخزرج من عهد أول لكن
الحقيقة كانت هى هذه الصلة بين الناقضين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ا فرضى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى النهاية أن يحلوا عن المدينة ، وأن يأخذوا معهم أموالهم
ومتاعهم - إلا السلاح - ورحلوا إلى الشام .

فهذه هى الواقعة التى يشير إليها القرآن ويقيس عليها حال بنى النضير وحقيقتهم . . وحال
للقاضين مع هؤلاء وهؤلاء !

ويضرب للنفاقين الذين أغروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة ، فاتهوا بهم إلى تلك النهاية البائسة . يضرب لهم مثلاً بحال دأمة . حال الشيطان مع الإنسان ، الذي يستجيب لإغرائه فينتهى وإياه إلى شر مصير :

« كمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر . فلما كفر قال : إني برىء منك إني أخاف الله رب العالمين . فكان عاقبتهما أنها في النار خالدين فيها ، وذلك جزاء الظالمين » . .
وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بنى الإنسان ، تتفق مع طبيعته ومهمته . فأعجب العجب أن يستمع إليه الإنسان . وحاله هو هذا الحال !

وهى حقيقة دأمة ينتقل السياق القرآنى إليها من تلك الواقعة العارضة . فيربط بين الحادث للفرد والحقيقة الكلية ، في مجال حي من الواقع ؛ ولا ينعزل بالحقائق المجردة في الدهن . فالحقائق المجردة الباردة لا تؤثر في الشاعر ، ولا تستجيش القلوب للاستجابة . وهذا فرق ما بين منهج القرآن في خطاب القلوب ، ومنهج الفلاسفة والدارسين والباحثين !

وبهذا المثل اللوحى تنتهى قصة بنى النضير . وقد صممت في ثناياها وفي أعقابها هذا الحشد من الصور والحقائق والتوجيهات . واهتلت أحداثها الحليلة الواقعة بالحقائق الكبرى المجردة الدأمة . وكانت رحلة في عالم الواقع وفي عالم الضمير ، تمتد إلى أبعد من حدود الحادث ذاته . وتفترق روايتها في كتاب الله عن روايتها في كتب البشر بمقدار ما بين صنع الله وصنع البشر من فوارق لا تقاس !!

وعند هذا الحد من رواية الحادث والتعقيب عليه وربطه بالحقائق البعيدة لدى يتجه الخطاب في السورة إلى المؤمنين ، يهتف بهم باسم الإيمان ، ويناديهم بالصفة التي تربطهم بصاحب الخطاب ، ويتيسر عليهم الاستجابة لتوجيهه وتكليفه . يتجه إليهم ليدعوهم إلى التقوى ، والنظر فيما أعدهوا للآخرة ، واليقظة الدأمة ، والحذر من نسيان الله كالذين نسوه من قبل ، ممن رأوا مصير فريق منهم ، ومن كتب عليهم أنهم من أصحاب النار :

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ، ولتنظر نفس ما قدمت لند ، واتقوا الله إن الله خير بما تعملون . ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ، أولئك هم الفاسقون . لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة . أصحاب الجنة هم الفائزون » . .

والتقوى حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله ، ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها . حالة تجعل القلب يقظا حساسا شاعرا بالله في كل حالة . خائفا متحرجا مستحييا أن يطلع عليه الله في حالة يكرهها . وعين الله على كل قلب في كل لحظة . فمتى يأمن أن لا يراه ؟
« ولنتنظر نفس ما قدمت لعد » ..

وهو تعبير كذلك ذو ظلال وإيحاءات أوسع من ألقائه .. ومجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة أعماله بل صفحة حياته ، وبعد يصير في سطورها كلها يتأملها وينظر رصيدها بحسابه بمفرده وتفصيلاته . لينظر ماذا قدم لنفسه في هذه الصفحة .. وهذا التأمل كفيلا بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع تقصير ومواضع تقصير ، مما يكن قد أسلف من خير وبذل من جهد . فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلا ، ونصيبه من البر ضئيلا ؟ إنها لمسة لاينام بعدها القلب أبدا ، ولا يكف عن النظر والتقليب !

ولا تنتهي الآية التي تثير كل هذه للشاعر حتى تلتح على القلوب للؤمنة بمزيد من الإيقاع :
« واتقوا الله إن الله خير بما تعملون » ..

فزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء .. والله خير بما يعملون ..
وبمناسبة ما تدعوهم إليه هذه الآية من يقظة وتذكير يحذرهم في الآية التالية من أن يكونوا :
« كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » .. وهي حالة عجيبة . ولكنها حقيقة .. فالذي ينسى الله يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى ، وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي رعى . وفي هذا نسيان لإنسانيته . وهذه الحقيقة تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى . وهي نسيان هذا المخلوق لنفسه فلا يدخر لها زادا للحياة الطويلة الباقية ، ولا ينظر فيما قدم لها في العتابة من رصيد .

« أولئك هم الفاسقون » .. للتحرفون الخارجون .

وفي الآية التالية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار ، ويشير للمؤمنين لبسلكوا طرقا غير طريقهم وهم أصحاب الجنة . وطريق أصحاب الجنة غير طريق أصحاب النار :
« لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة . أصحاب الجنة هم الفائزون » ..

لا يستويان طبيعة وحالا ، ولا طريقا ولا سلوكا ، ولا وجهة ولا مصيرا . فهما على مفرق طريقين لا يلتقيان أبدا في طريق . ولا يلتقيان أبدا في سمة . ولا يلتقيان أبدا في خطة . ولا يلتقيان أبدا في سياسة . ولا يلتقيان أبدا في صف واحد في دنيا ولا آخرة ..

« أصحاب الجنة هم الفائزون » . . ثبت مصيرهم ويدع مصير أصحاب النار مسكوتا عنه .
معروفا . وكأنه ضائع لا يبنى به التعبير !

ثم يجيء الإيقاع الذى يتخلل القلب ويهزه ؛ وهو يمرض أثر القرآن فى الصخر الجامد
لوتنزل عليه : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله . وتلك الأمثال
نضربها للناس لعلهم يتفكرون » .

وهى صورة تمثل حقيقة . فإن لهذا القرآن ثقلا وسلطانا وأثرا مزلزلا لا يثبت له شيء
يتلقاه بحقيقته . ولقد وجد عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - ما وجد ، عند مامع قارئاً قرأ :
« والطور ، وكتاب مسطور ، فى رق منشور ، والبيت للعمور ، والسقف المرفوع ، والبحر
المنجور ، إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع . . . » فارتكن إلى الجدار . ثم عاد إلى بيته
يسوده الناس شهراً مما ألم به !

واللحظات التى يكون فيها الكيان الإنسانى مفتحة لتلقى شيء من حقيقة القرآن يهتز
فيها اهتزازاً ويرتجف ارتجافاً . ويقع فيه من التغيرات والتحويلات ما يمثله فى عالم المادة فصل للمنطيس
والكهرباء بالأجسام . أو أشد .

والله خالق الجبال ومزل القرآن يقول : « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت خاشعا
متصدعا من خشية الله » . . والذين أحسوا شيئا من مس القرآن فى كيانهم يتذوقون هذه
الحقيقة تذوقاً لا يبر عنه إلا هذا النص القرآنى للشع للوحى .
« وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون » . .
وهى خليفة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير . .

وأخيراً تجيء تلك التسبيحة اللطيفة بأسماء الله الحسنى ؛ وكأنما هى أثر من آثار القرآن فى
كيان الوجود كله ، ينطلق بها لسانه وتجاوب بها أرجاؤه ؛ وهذه الأسماء واضحة الآثار فى
صميم هذا الوجود وفى حركته وظواهره ، فهو إذ يسبح بها يشهد كذلك بآثارها :
« هو الله الذى لا إله إلا هو ، عالم الغيب والشهادة ، هو الرحمان الرحيم .
« هو الله الذى لا إله إلا هو ، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر .
صبحان الله عما يشركون .

« هو الله الخالق البارئ المصور ، له الأسماء الحسنى ، يسبح له مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » . .

إنها تسيحة مدينة بهذه الصفات الجيدة . ذات ثلاثة مقاطع . يبدأ كل مقطع منها بصفة التوحيد : « هو الله الذى لا إله إلا هو » .. أو « هو الله » . .

ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر فى هذا الكون ملحوظ ، وأثر فى حياة البشر ملموس . فهي توحى إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات . فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء . وليست هى صفات سلبية أومنزلة عن كيان هذا الوجود ، وأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده .

« هو الله الذى لا إله إلا هو » . . فتقرر فى الضمير وحدانية الاعتقاد ، ووحدانية العبادة ، ووحدانية الأنعام ، ووحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى انتهاء . ويقوم على هذه الوحدانية منهج كامل فى التفكير والشعور والسلوك ، وارتباطات الناس بالكون وبسائر الأحياء . وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية الإله .

« عالم الغيب والشهادة » .. فيستقر فى الضمير الشعور بعلم الله للظاهر وللمستور . ومن ثم تستيقظ مراقبة هذا الضمير لله فى السر والعلانية ؛ ويعمل الإنسان كل مايسهل بشعور المراقب من الله المراقب لله ، الذى لا يمشى وحده ، ولو كان فى خلوة أو مناجاة ؛ ويتكيف سلوكه بهذا الشعور الذى لا ينفصل بدمه قلب ولا نيام !

« هو الرحمان الرحيم » فيستقر فى الضمير شعور الطمأنينة لرحمة الله والاسترواح . ويتبادل الخوف والرجاء ، والفزع والطمأنينة . فأنه فى تصور المؤمن لا يطارده عباده ولكن يراقبهم . ولا يريد الشر بهم بل يحب الهدى ، ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهواء . « هو الله الذى لا إله إلا هو » .. يبيدها فى أول التسيحة التالية ، لأنها القاعدة التى تقوم عليها سائر الصفات ..

« الملك » .. فيستقر فى الضمير أن لملك إلا الله الذى لا إله إلا هو . وإذا توحشت للملكية لم يبق للملوكين إلا امید واحد يتجهون إليه ، ولا يخدمون غيره . فالرجل لا يخدم سيدين فى وقت واحد « ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه » ..

« القدوس » وهو اسم يشع القداسة المطلقة والطهارة المطلقة . ويلقى فى ضمير المؤمن هذا

الإشعاع الطهور ، فينظف قلبه هو ويطهره ، ليصبح صالحا لتلقي فيوض الملك القدوس ، والتسبيح له والتقديس .

« السلام » . . وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود ، وفي قلب المؤمنين تجاه ربه . فهو آمن في جواره ، سالم في كنفه . وحيال هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياء . ويؤوب القلب من هذا الاسم بالسلام والراحة والاطمئنان . وقد هدأت شرته وسكن بلباله وجنح إلى اللوادة والسلام .

« للمؤمن » واهب الأمن وواهب الإيمان . ولفظ هذا الاسم يشعر القلب بقيمة الإيمان ، حيث يلتقي فيه بالله ، ويتصف منه بإحدى صفات الله . ويرتفع إذن إلى الملاء الأعلى بصفة الإيمان . « للمهمن » . . وهذا بدء صفحة أخرى في تصور صفة الله - سبحانه - إذ كانت الصفات السابقة : « القدوس السلام للمؤمن » صفات تتعلق مجردة بذات الله . فأما هذه فتتعلق بذات الله فاعلة في الكون والناس . توحى بالسلطان والرقابة .

وكذلك : « العزيز . الجبار . المتكبر » . . فهي صفات توحى بالقهر والعلية والجبروت والاستعلاء . فلا عزز إلا هو . ولا جبار إلا هو . ولا متكبر إلا هو . وما يشاركه أحد في صفاته هذه . وما يتصف بها سواه . فهو المتفرد بها بلا شريك .

ومن ثم يحمي ختام الآية : « سبحانه الله عما يشركون » . .

ثم يبدأ القطع الأخير في التسبيحة للديدة .

« هو الله » . . فهي الألوهية الواحدة . وليس غيره إلاه .

« الخالق » . . « الباري » . . والخلق : التصميم والتقدير . والبرء : التنفيذ والإخراج . فيها صفتان متصلتان والفارق بينها لطيف دقيق . .

« المصور » . . وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها . ومنهاها إعطاء الملامح للتميزة والسمات التي تمنح لكل شيء شخصيته الخاصة .

وتوالت هذه الصفات للترابطة اللطيفة الفروق ، يستجيش القلب لتابعة عملية الخلق والإنشاء والإيجاد والإخراج مرحلة مرحلة - حسب التصور الإنساني - فأما في عالم الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خطوات . وما نعرفه عن معلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة فهذه لا يعرفها إلا الله . إنما نحن ندرك شيئا من آثارها هو الذي نعرفها به في حدود

« له الأسماء الحسنى » . . الحسنى فى ذاتها . بلا حاجة إلى استحسان من الخلق ولا توقف على استحسانهم . والحسنى التى توحى بالحسن للقلوب وتفيضه عليها . وهى الأسماء التى يتدبرها المؤمن ليصوغ نفسه وفق إيمانها واتجاهها ، إذ يعلم أن الله يحب له أن يتصف بها . وأن يتدرج فى مراقبه وهو يتطلع إليها .

وخاتمة هذه التسيحة للديدة بهذه الأسماء الحسنى ، والسبحة البعيدة مع مدلولاتها الموحية وفى فيوضها السجية ، هى مشهد التسبيح لله يشيع فى جنات الوجود ، وينبث من كل موجود:

« يسبح له مافى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم » . .

وهو مشهد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء ؛ ونشارك فيه مع الأشياء والأحياء . . كما يتلاقى فيه للطلع والختام . فى تناسق واتساق .

سورة الممتحنة مكية
واياتها ١٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ، وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ ، يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ، أَنْ تَوَافِقُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ، إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ، تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ، وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ قَدْحًا سِوَاءِ السَّبِيلِ * إِنْ يَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ، وَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَذَلِكَ لِلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا أَشْفَقُونَ *

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْفَصِلُ بَيْنَكُمْ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ، إِذْ قَالُوا لَقَوْمِهِمْ : إِنَّا بَرَاءُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، كَفَرْنَا بِكُمْ ، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْفُتُورُ * وَبَيْنَكُمْ الْمَدَاوِةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ : لِأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ، رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا ، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ، وَافْعَلْ لَنَا رَبَّنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * قَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ ، وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْمُجِيدُ .

« عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ، وَاللَّهُ قَدِيرٌ »

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * لَا يَتَّبِعُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُبَايِعُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ، وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ، اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ، لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُنَّ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ، وَأَتَوْهُنَّ مَا أَفَقُّوا ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ، وَلَا تَنْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، وَأَسْأَلُوا مَا أَفَقُّوا ، وَلَا تَسْأَلُوا مَا أَفَقُّوا ، ذَلِكَ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَمَا يَقْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِنْكُمْ مِثْلَ مَا أَفَقُّوا ، وَأَتَوْهُنَّ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ .

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ ، وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ ، وَلَا يَأْتِينَ بِهَتَّانٍ يَقْرَبَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ، وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ ، فَبَايِعُوهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، قَدْ بَيَّسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا بَيَّسَ الْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ الْقُبُورِ .. »

هذه السورة حلقة في سلسلة الترية الإيعانية والتنظيم الاجتماعي والوالة في المجتمع الدني . حلقة من تلك السلسلة الطويلة ، وأمن ذلك للتهج الإلهي المختار للجامعة للسلة المختارة ، التي ناظ بها الله تحقيق منهجه الذي يريده للحياة الإنسانية ، في صورة واقعية عملية ، كما يستقر في الأرض نظاما ذا معالم وحدود وشخصية مميزة ؛ تبلغ إليه البشرية أحيانا ، وتغصر عنه أحيانا ،

ولكنها تبقى معلقة دائماً بمحاولة بلوغه ؛ وتبقى أمامها صورة واقعية منه ، تحققت يوماً في هذه الأرض .

وقد اقتضى هذا - كما قلنا في أول هذا الجزء - إعداداً طويلاً في خطوات ومراحل . وكانت الأحداث التي تقع في محيط هذه الجماعة ، أو تتعلق بها ، مادة من مواد هذا الإعداد . مادة مقدرة في علم الله ، تقوم عليها مادة أخرى هي التفسير والتوضيح والتقيب والتوجيه .

وفي مضطرب الأحداث ، وفي تيار الحياة المتدفق ، تمت عملية بناء النفوس المختارة لتحقيق ذلك النهج الإلهي في الأرض . فلم تكن هناك عزلة إلا الزلة بالنصير الإيمانى الجديد ، وعدم خلطه بأية رقع غريبة عنه في أثناء التكوين النفسى لهذه الجماعة . وكانت التربة المستمرة متجهة دائماً إلى إنشاء هذا التصور الإيمانى الخاص للميز للنزول بحقيقته وطبيعته عن التصورات السائدة في العالم كله يومذاك ، وفي الجزيرة العربية بصفة خاصة : أما الناس الذين يُنشأ هذا التصور المتميز في نفوسهم فلم يكونوا بمنزلة عن واقع الحياة ومضطرب الأحداث ، بل كانوا يصيرون في بوتقة الحوادث يوماً بعد يوم ، ومرة بعد مرة ، ويماد صهرهم في الأمر الواحد والحلق الواحد مرات كثيرة ، ونحت مؤثرات متنوعة ؛ لأن الله الذى خلق هذه النفوس يعلم أنها ليست كلها مما يتأثر ويستجيب ويتكيف ويستقر على ما تكيف به منذ اللمة الأولى . وكان يعلم أن رواسب الماضى ، وجواذب اللول الطبيعية ، والضغف البشرى ، وملامسات الواقع ، ونحكم الإلف والمادة ، كلها قد تكون معوقات قوية تغلب عوامل التربية والتوجيه مرة بعد مرة . وتحتاج في مقاومتها إلى التذكير للتكرار ، والصبر للتوالى .. فكانت الأحداث تتوالى كما هى منسوقة في قدر الله ، وتتوالى الموعظة بها . والتحذير على ضوئها ، والتوجيه بهديها ، مرة بعد مرة .

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم في يقظة دائمة وإلهام بصير ، بالتقاط الأحداث والوقائع والمناسبات في كل فرصة ، واستخدامها بحكمة بالغة في بناء هذه النفوس . والوحي والإلهام يؤيدانه ويسدانه - صلى الله عليه وسلم - حتى تصنع تلك الجماعة المختارة على عين الله . يتوفيق الله . على يدي رسول الله .

هذه السورة حلقة في سلسلة ذلك الإعداد الطويل ، تستهدف - مع غيرها مما جاء في مثل موضوعها - إقامة عالم ربانى خالص في ضمير المسلم . عالم محوره الإيمان بالله موحد ، يشد المسلمين

إلى هذا المحور وحده ، بعروة واحدة لا انفصام لها ؛ ويرى قوسهم من كل عصية أخرى .
عصية للقوم أول الجنس أول الأرض أول المشيرة أول القرابة . ليجعل في مكانها جميعا عقدة واحدة .
هي عقدة الإيعان بالله . والوقوف تحت راية الله . في حزب الله .

إن العالم الذى يريده الإسلام عالم ربانى إنسانى . ربانى بمعنى أنه يستمد كل مقوماته من
توجيه الله وحكمه ، ويتجه إلى الله بكل شموه وعمله . وإنسانى بمعنى أنه يشعل الجنس الإنسانى
كله - فى رحاب العقيدة - وتذوب فيه فواصل الجنس والوطن واللغة والنسب . وسائر ما يميز
إنسانا عن إنسان ، عدا عقيدة الإيعان . وهذا هو العالم الرفيع اللائق أن يعيش فيه الإنسان
الكرام على الله ، للتضمن كيانه نضجة من روح الله

ودون إقامة هذا العالم تنفب عقبات كثيرة - كانت فى البيئة العربية وما تزال فى العالم كله
إلى اليوم - عقبات من التصب للبيت ، والتصب للمشيرة ، والتصب للقوم ، والتصب للجنس ،
والصتب للأرض . كما تنفب عقبات أخرى من رغائب النفوس وأهواء القلوب ، من الحرص
والشع وحب الخير للذات ، ومن الكبرياء الذاتية والاتواءات النفسية .. وألوان غيرها كثير
من ذوات الصدور !

وكان على الإسلام أن يبالغ هذا كله فى الجماعة التى يمدّها لتحقيق منهج الله فى الأرض فى
صورة عملية واقعة . وكانت هذه الصورة حلقة فى سلسلة هذا العلاج الطويل .

وكان بعض المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم فى سبيل عقيدتهم ، ما يزال
نفوسهم مشدودة إلى بعض من خلفوا هناك من ذرية وأزواج وذوى قرى . وعلى الرغم من
كل ما ذاقوا من الشت والأذى فى قريش فقد ظلت بعض النفوس تود لو وقعت بينهم وبين أهل
مكة للحاسنة والسودة ؛ وأن لو انتهت هذه الخصومة القاسية التى تكلفهم قتال أهلهم وذوى
قرايتهم ، وتقطع ما بينهم وبينهم من صلات !

وكان الله يريد استصفاء هذه النفوس واستخلاصها من كل هذه الوشائج ، وتجريدها
لدينه وعقيدته ومنهجه . وهو - سبحانه - يعلم ثقل الضغط الواقع عليها من الليول الطبيعية
وروايب الجاهلية جمعا - وكان العرب بطبيعتهم أشد الناس احتفالا بصية القبيلة والمشيرة
والبيت - فكان يأخذهم يوما بعد يوم بملاجه الناجع البالغ ، بالأحداث والتعقيب على
الأحداث ، ليكون العلاج على مسرح الحوادث وليكون الطرق والحديد ساخن !

وتذكر الروايات حادثاً معيناً نزل فيه صدر هذه السورة . وقد تكون هذه الروايات صحيحة في سبب النزول للبشر . ولكن مدى النصوص القرآنية دائماً أبعد من الحوادث للبشارة .

وقد قيل في هذا الحادث : إن حاطب ابن أبي بلتمة كان رجلاً من المهاجرين . وكان من أهل بدر أيضاً . وكان له بمكة أولاد ومال ، ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفاً لعثمان . فلما عزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فتح مكة لما قضى أهلها عهد الحديبية أمر المسلمين بالتجهيز لغزومهم ، وقال : « اللهم عمّ عليهم خيراً » . . وأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جماعة من أصحابه بوجهته ، كان منهم حاطب . فعمد حاطب فكتب كتاباً وبثه مع امرأة مشركة - قيل من مزينة - جاءت للدينة تسترقد - إلى أهل مكة يعلمهم بزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غزومهم ، ليتخذ بذلك عندهم يداً . فأطلع الله - تعالى - رسوله على ذلك استجابة لدعائه . وإمضاء لقدره في فتح مكة . فبعث في أثر المرأة ، فأخذ الكتاب منها .

وقد روى البخاري في المغازي ، ورواه مسلم في صحيحه من حديث حصين ابن عبد الرحمن ، عن سمد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي - رضي الله عنه - قال : « بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سواًبا مرثد والزيبر ابن العوام - وكلنا فارس - وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتمة إلى المشركين » . فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتلنا : الكتاب ؟ فقالت مامى كتاب . فأخذناها فالتصمنا فلم نر كتاباً . قتلنا : ما كذب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتخرجن الكتاب أو لتجردنك . فلما رأته الجدة أهوت إلى حجزتها ، وهى عتجة بكساء ، فأخرجته . فانطلقنا به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر : يا رسول الله . قد خان الله ورسوله وللمؤمنين ، فدعني فلا أضرب عنقه . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ما حملك على ما صنعت ؟ » قال حاطب : والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - أردت أن تكون لي عند القوم يد ، يدفع الله بها عن أهلي ومالي ، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله . فقال : « صدق لاقولوا إلا خيراً » . فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله وللمؤمنين ، فدعني فلا أضرب عنقه . فقال : « أليس من أهل بدر ؟ » قال : لعل الله أطلع إلى أهل بدر فقال :

اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة - أو - قد غفرت لكم » فدمعت عينا عمر ، وقال : الله ورسوله أعلم .. وزاد البخاري في كتاب المغازی : فأزل الله السورة : « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » .. وفي رواية أخرى أن الذين أرسلوا كانوا هم على والزبير والمقداد .

والوقوف قليلا أمام هذا الحادث ومادار بشأنه لا يخرج بنا عن « ظلال القرآن » والتربة به بالأحداث والتوجيهات والتمحيات عن طريق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القائم المرئي العظيم ..

وأول ما يقف الإنسان أمامه هو فطة حاطب ، وهو السلم المهاجر ، وهو أحد الذين أطلعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سر الحلة .. وفيها ما يكشف عن منحيات النفس البشرية العجيبة ، وتعرض هذه النفس للحظات الضعف البشري مهما بلغ من كمالها وقوتها ؛ وأن لا عصم إلا الله من هذه اللحظات فهو الذي يبين عليها .

ثم يقف الإنسان مرة أخرى أمام عظمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو لا يجعل حق يسأل : « ما حلك على ما صنعت » في سمة صدر وعطف على لحظة الضعف الطارئة في نفس صاحبه ، وإدراك ملهم بأن الرجل قد صدق ، ومن ثم يكف الصحابة عنه : « صدق لا تهولوا إلا خيرا » .. ليعينه وينهضه من عثرته ، فلا يطارده بها ولا يدع أحدا يطارده . بيتنا نجد الإيمان الجاد الحاسم الجازم في عدة عمر : « إنه قد خان الله ورسوله وللمؤمنين . فدعني فلا ضرب عقه » .. فمعر - رضى الله عنه - إنما ينظر إلى العثرة ذاتها فيثور لها حسه الحاسم وإيمانه الجازم . أما رسوله الله - صلى الله عليه وسلم - فينظر إليها من خلال إدراكه الواسع الشامل للنفس البشرية على حقيقتها ، ومن كل جوانبها ، مع العطف الكريم اللهم الذي تنشئه المعرفة الكلية . في موقفه للربي الكريم العطوف المتأني الناظر إلى جميع اللابسات والظروف ..

ثم يقف الإنسان أمام كلمات حاطب ؛ وهو في لحظة ضعفه ، ولكن تصوره لقدرة الله ولأسباب الأرضية هو التصور الإيمانى الصحيح .. ذلك حين يقول : « أردت أن تكون لى عند القوم يد .. يدفع الله بها عن أهلى ومالى » . فالله هو الذى يدفع ، وهذه اليد لا تدفع بنفسها ، إنما يدفع الله بها . ويؤكد هذا التصور فى بقية حديثه وهو يقول : « وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشرته من يدفع .. الله .. به عن أهله وماله » فهو الله حاضر فى تصوره ، وهو الذى يدفع لا المشيرة . إنما المشيرة أداة يدفع الله بها ..

ولعل حس رسول الله اللهم قدراعى هذا التصور الصحيح الحى فى قول الرجل ، فكان هذا من أسباب قوله - صلى الله عليه وسلم - : « صدق .. لا تقولوا إلا خيرا » ..

وأخيرا يقف الإنسان أمام تقدير الله فى الحادث ؛ وهو أن يكون حاطب من القلة التى يهد إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسر الحلة . وأن تدرك لحظة الضعف البشرى وهو من القلة المختارة . ثم يجرى قدر الله بكف ضرر هذه اللحظة عن المسلمين . كأنه القصد هو كشفها فقط وعلاجها ؛ ثم لا يكون من الآخرين الذين لم يهد إليهم بالسر اعتراض على ما وقع ، ولا تنفج بالقول : ها هوذا أحد من استودعوا السرخانوه ، ولو أودعناه نحن ما جئنا به ! فلم يرد من هذا شيء . مما يدل على أدب المسلمين مع قيادتهم ، وتواضعهم فى الظن بأنفسهم ، واعتبارهم بما حدث لأخيه . . .

والحادث متواتر الرواية . أما زول هذه الآيات فيه فهو أحد روايات البخارى . ولا نستبعد صحة هذه الرواية ؛ ولكن مضمون النص القرآنى - كما قلنا - أبعد مدى ، وأدل على أنه كان يعالج حالة نفسية أوسع من حادث حاطب الذى تواترت به الروايات ، بمناسبة وقوع هذا الحادث ، على طريقة القرآن .

كان يعالج مشكلة الأواصر القريبة ، والمصليات الصغيرة ، وحرص النفوس على مألوفاتها الموروثة ليخرج بها من هذا الضيق للحل إلى الأفق العالى الإنسانى .

وكان ينشئ فى هذه النفوس صورة جديدة ، وقيا جديدة ، وموازن جديدة ، وفكرة جديدة عن الكون والحياة والإنسان ، ووظيفة المؤمنين فى الأرض ، وغاية الوجود الإنسانى . وكان كأنما يجمع هذه التبات الصغيرة الجديدة فى كنف الله ؛ ليلمس الله ويصرم بحقيقة وجودهم وغايتهم ، وليفتح أعينهم على ما يحيط بهم من عداوات ومكر وكيد ، وليشمرم أنهم رجاله وحزبه ، وأنه يريد بهم أمرا ، ويحقق بهم قدرا . ومن ثم فهم يوسمون بنسبه ويعملون شارته ، ويعرفون بهذه الشارة وتلك السمة بين الأقوام جميعا . فى الدنيا والآخرة . وإذن فيكونوا خالصين له ، منقطعين لولايته ، متجردين من كل وشيجة غير وشجته . فى عالم السمور . وعالم السالك .

والسورة كلها فى هذا الاتجاه . حتى الآيات التشريعية التنظيمية الواردة فى آخرها عن معاملة المهاجرين المؤمنين ، ومباينة من يدخلن فى الإسلام ، والفصل بين المؤمنين وأزواجهن من

الكفار . وبين المؤمنين وزوجاتهم من الكوافر . . فكلها تنظيات منبثقة من ذلك التوجيه العام .

ثم ختام السورة كما بدأت بالنهي عن موالاة أعداء الله ، بمن غضب عليهم ، الله سواء من المشركين أو من اليهود . ليتم التميز والافتراق وللفاصلة من جميع الوشائج والروابط غير رابطة العقيدة وغير وشيجة الإيمان . .

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ، وقد كفروا بما جاءكم من الحق ، يخرجون الرسول وإياكم ، أن تؤمنوا بالله ربكم . إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله واتخذوا مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ؛ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل . إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ، وودوا لو تكفرون » . .

تبدأ السورة بذلك النداء الودود للوحى : « يا أيها الذين آمنوا » . . نداء من ربهم الذى آمنوا به ، يدعوهم باسم الإيمان الذى ينسبهم إليه . يدعوهم ليصرم بمخاطق موقعهم ، ويخذرم حباثل أعدائهم ، ويذكرهم بالمهمة للقاء على عاقبتهم .

وفي مودة يحمل عدوهم عدوه ، وعدوه عدوهم :

« لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » . .

فيشعر المؤمنون بأنهم منه وإليه . يماذبهم من يماذيه . فهم رجاله للتعسبون إليه الذين يعملون شارته في هذه الأرض . وهم أوداؤه وأجباؤه . فلا يجوز أن يلقوا بالمودة إلى أعدائهم وأعدائه .

ويذكرهم بحريرة هؤلاء الأعداء عليهم وعلى دينهم وعلى رسولهم ، وعدوانهم على هذا كله في تحين وظلم :

« وقد كفروا بما جاءكم من الحق . يخرجون الرسول وإياكم . أن تؤمنوا بالله ربكم » . .

فإذا أشقا بعد هذه الجرائر الظالمة للموالاة والمودة ؟ كفروا بالحق . وأخرجوا الرسول . والمؤمنين ، لا شيء إلا لأنهم آمنوا بالله ربهم ؟ إنه يهيج في قلوب المؤمنين هذه الله كريات المرتبطة بعقيدتهم . وهى التى حاربهم للشركون من أجلها ، لأمن أجل أى سبب آخر . ويرى

القضية التي عليها الخلاف والخسومة والحرب . فهي قضية العقيدة دون سواها . قضية الحق الذي كفروا به والرسول الذي أخرجوه ، والإيمان الذي من أجله أخرجوهم .

وإذا تمحّضت القضية هكذا وبرزت ، ذكرهم بأنه لا محل لإذن اللوذة بينهم وبين المشركين إن كانوا قد خرجوا من ديارهم ابتغاء رضوان الله وجهادا في سبيله :

« إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وإبتغاء مرضاتي » . .

فما يجتمع في قلب واحد أن يهاجر جهادا في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله ، مع منوذة لمن أخرجهم من أجل إيمانه بالله ، وهو عدو الله وعدو رسول الله !

ثم يحذرهم تحذيرا خفيا مما تكن قلوبهم ، وما يسرون به إلى أعدائهم وأعداء الله من اللوذة ، وهو مطلع على خفية القلوب وعلايتها :

« تسرون إليهم باللوذة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم » .

ثم يهددهم تهديدا خفيا ، يثير في القلب للؤمن الوجل والخافة :

« ومن يفله منكم قد ضل سواء السبيل » . .

وهل يخيف للؤمن شيء ما يخفه أن يضل سواء السبيل بعد الهداية والوصول ؟

وهذا التهديد وذلك التحذير يتوسطان تبصير المؤمنين بحقيقة أعدائهم وما يضمرون لهم من

الشرك والكيد . ثم تبقى البقية :

« إن يتقفوكم بكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء » . .

فلا تعرض لهم فرصة يتمكنون فيها من المسلمين حتى يتصرفوا معهم تصرف العدو الأصل .

ويوقعوهم ما يعلكون من أذى ومن تشكيل بالأيدي وبالأسنة وبكل وسيلة وكل سبيل .

والأدهى من هذا كله والأشد والأنكى :

« وودوا لو تكفروا » . .

وهذه عند المؤمنين أشد من كل أذى ومن كل سوء يصيبه باليد أو اللسان . فإذنى يود له

أن يخسر هذا الكثر العزيز . كثر الإيمان . ويرتد إلى الكفر ، هو أعدى من كل عدو يؤذيه

باليد وباللسان !

والذي يدوق حلاوة الإيمان بعد الكفر ، ويهتدي بنوره بعد الضلال ، ويمشي عيشة المؤمنين

بتصوراته ومداركه ومشاعره واستقامته طريقه وطمأنينة قلبه يكره العودة إلى الكفر كما يكره

أن يلقى في النار . أو أشد . فمدو الله هو الذي يود أن يرجعه إلى جحيم الكفر وقد خرج منه إلى جنة الإيمان ، وإلى فراغ الكفر الخاوي بعد عالم الإيمان للممور .
لهذا يتدرج القرآن في تيسيج قلوب المؤمنين ضد أعدائه وأعدائهم حتى يصل إلى قته بقوله لهم
عنهم : « وودوا لو تكفرون » ..

هذه هي الجولة الأولى بلسانها للتعددية . ثم تلها جولة ثانية بلسة واحدة تعالج مشاعر القراية ووشائجها للتأصلة ؛ والتي تشتجر في القلوب فتجرها جرا إلى اللودة ؛ وتنسبها تكاليف التميز بالعقيدة :

« لن تنفك أرحامكم ولا أولادكم . يوم القيامة يفصل بينكم . والله بما تعملون بصير » ..
إن للؤمن يعمل ويرجو الآخرة يزرع هنا وينتظر الحصاد هناك . فلسة قلبه بما يكون في الآخرة من تقطيع وشائج القرى كلها إذا تقطعت وشيجة العقيدة ، من شأنها أن تهون عنده شأن هذه الوشائج في فترة الحياة الدنيا القصيرة ؛ وتوجهه إلى طلب الوشيجة الدائمة التي لا تقطع في دنيا ولا في آخرة .

ومن ثم يقول لهم : « لن تنفك أرحامكم ولا أولادكم » .. التي تهفون إليها وتعلق قلوبكم بها ؛ وتضطرركم إلى موادة أعداء الله وأعدائكم وقاية لها - كما حدث لحاطب في حرصه على أولاده وأمواله - وكما تجيش خواطر آخرين غير دخول أرحامهم وأولادهم الذين خلفوهم في دار الهجرة .
لن تنفك أرحامكم ولا أولادكم . ذلك أنه « يوم القيامة يفصل بينكم » .. لأن العروة التي تربطكم مقطوعة . وهي العروة التي لارباط بغيرها عند الله .

« والله بما تعملون بصير » .. مطلع على العمل الظاهر والنية وراءه في الضمير .

ثم تأتي الجولة الثالثة فصل للمسلمين بأول هذه الأمة الواحدة : أمة التوحيد . وهذه القافلة الواحدة : قافلة الإيمان . فإذا هي تمتدة في الزمان ، متميزة بالإيمان ، متبرئة من كل وشيجة تنافي وشيجة العقيدة .. إنها الأمة الممتدة منذ إبراهيم . أبيهم الأول وصاحب الحنيفية الأولى . وفيه أسوة لأفي العقيدة وحدها ، بل كذلك في السيرة ، وفي التجارب التي عاناها مع عاطفة القراية ووشائجها ؛ ثم خلس منها هو . ومن آمن معه ، وتجرد لمقيدته وحدها :

« قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ؛ إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم ، وما نعبدون من دون الله ، كفرننا بكم ، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده . إنا أقول لإبراهيم لأبيه ، لأستغفرن لك ، وما أملك لك من الله من شيء . ربنا عليك توكلنا ، وإليك أنبنا ، وإليك المصير . ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ، واغفر لنا ربنا ، إنك أنت العزيز الحكيم .. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد » ..

وينظر السلم فإذا له نسب عريق ، وماض طويل ، وأسوة ممتدة على آمان الزمان . وإذا هو راجع إلى إبراهيم . لافى عقيدته فحسب ، بل في تجاربه التي عاناها كذلك . فيشعر أن له رسيدا من التجارب أكبر من رسيد الشخصى وأكبر من رسيد جيله الذي يعيش فيه . إن هذه القافلة الممتدة في شهاب الزمان من المؤمنين بدين الله ، الواقفين تحت راية الله ، قد مرت بمثل ما يمر به ، وقد انتهت في تجربتها إلى قرار اتخذته . فليس الأمر جديدا ولا مبتدعا ولا تكليفا يشق على المؤمنين .. ثم إن له ألفة طويلة عريضة يلتقى معها في العقيدة ويرجع إليها ، إذا ابتنت الروابط بينه وبين أعداء عقيدته . فهو فرع من شجرة ضخمة باسقة عميقة الجذور كثيرة الفروع وارفعة الظلال .. الشجرة التي غرسها أول المسلمين .. إبراهيم ..

مر إبراهيم والذين معه بالتجربة التي يمانها المسلمون المهاجرون . وفيهم أسوة حسنة : « إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منكم وما نعبدون من دون الله ، كفرننا بكم ، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده » ..

فهي البراءة من القوم ومبوداتهم وعباداتهم . وهو الكفر بهم والإيمان بالله . وهي العداوة والبغضاء لاتقطع حتى يؤمن القوم بالله وحده . وهي الفاصلة الحاسمة الجازمة التي لاتستقي شيئا من الوشائج والأوصار بعد انقطاع وشيجة العقيدة وأصرة الإيمان . وفي هذا فصل الخطاب في مثل هذه التجربة التي يمر بها المؤمن في أى جبل . وفي قرار إبراهيم والذين معه أسوة لخلفائهم من المسلمين إلى يوم الدين .

ولقد كان بعض المسلمين يجد في استغفار إبراهيم لأبيه - وهو مشرك - ثغرة تنفذ منها عواطفهم الحبيسة ومشاعرهم للوصولة بنوى قرباهم من الشركين . فجاء القرآن ليشرح لهم حقيقة موقف إبراهيم في قوله لأبيه : « لأستغفرن لك » ..

فلقد قال هذا قبل أن يستيقن من إصرار أبيه على الشرك . قاله وهو يرجو إيماناً بوثوقه :
« فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » . كما جاء في سورة أخرى .
ويثبت هنا أن إبراهيم فوض الأمر كله لله ، وتوجه إليه بالتوكل والإنابة والرجوع إليه
على كل حال :

« وما أملك لك من الله من شيء . ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » . .
وهذا التسليم المطلق لله ، هو السمة الإيمانية الواضحة في إبراهيم يبرزها هنا ليوجه إليها
قلوب أبنائه المسلمين . كحلقة من حلقات التربية والتوجيه بالقصص والتعقيب عليه ، وإبراز
مافي تنياه من ملامح وسمات وتوجيهات على طريقة القرآن الكريم (١) .
ويستطرد لهذا في إثبات بقية دعاء إبراهيم ونحوه لمولاه :

« ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا » . .

فلاتسلطهم علينا . فيكون في ذلك فتنة لهم ، إذ يقولون : لو كان الإيمان بحمى أهله ماسلطنا
عليهم وقهرناهم ! وهى الشبهة التى كثيرا مانعك في الصدور ، حين يتمكن الباطل من الحق ،
ويتسلط الطغاة على أهل الإيمان — الحكمة يعلمها الله — فى فترة من الفترات . ولؤلؤ من يصبر
للابتلاء ، ولكن هذا لا يمنع أن يدعو الله ألا يصيبه البلاء الذى يجعله فتنة وشبهة تحيك
فى الصدور .

وبقية الدعاء :

« واغفر لنا » . .

يقولها إبراهيم خليل الرحمن . إدراكا منه لمستوى العبادة التى يستحقها منه ربه ، وعجزه .
ببشريته عن بلوغ المستوى الذى يكافئه به نعم الله وآلائه ، ومجد جلاله وكبريائه فيطلب المغفرة
من ربه ، ليكون فى شموه وفى طلبه أسوة لمن معه ولئن يأتى بعده .
ويحتم دعاءه وإنابته واستغفاره يصف ربه بصفته المناسبة لهذا الدعاء :

« ربنا إنك أنت العزيز الحكيم » . .

العزيز : القادر على الفعل ، الحكيم : فيما عفى من تدبير .
وفى نهاية هذا العرض لموقف إبراهيم والذين معه ، وفى استسلام إبراهيم وإنابته يعود .
فيقرر الأسوة ويكررها : مع لمسة جديدة لقلوب المؤمنين :

(١) مراجع فصل : القصة فى القرآن فى كتاب : التصوير الذى فى القرآن .

« لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . ومن يتول فإن الله هو الغني الجيد » . .

فالأُسوة في إبراهيم والذين معه متحققة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . هؤلاء هم الذين يدركون قيمة التجربة التي عاناها هذا الرهط الكريم، ويعيدون فيها أسوة تتبع، وسابقة تهدي . فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتخذ منها أسوة . . وهو تليح موج للحاضرين من المؤمنين .

فأما من يريد أن يتولى عن هذا النهج . من يريد أن يحيد عن طريق القافلة . من يريد أن ينسلخ من هذا النسب العريق . فما باق له من حاجة إليه — سبحانه — « فإن الله هو الغني الجيد » . .

وتنتهي الجولة وقد عاد المؤمنون أدراجهم إلى أوائل تاريخهم اللديد ، ورجعوا بذكرياتهم إلى نشأتهم في الأرض ؛ وعرفوا تجاربهم المذخورة لهم في الأجيال للتطاولة ، ورأوا القرار الذي انتهى إليه من مروا بهذه التجربة ؛ ووجدوها طريقاً مبدعة من قبل ليسوا هم أول السالكين فيها .

والقرآن الكريم يؤكد هذا التصور ويكرره ليتصل ركب المؤمنين ، فلا يشعر بالعربة أو الوحشة سالك — ولو كان وحده في جيل — ولا يجد مشقة في تكليف نهض به السالكون معه في الطريق !

بعدئذ يعود فينسجم على هذه القلوب التي يعلم الله ما بها من حنين ورغبة في زوال حالة العداء والجفوة التي تكلفهم هذه للشقة . ينسجم عليها بنسمة الأمل الندية في أن ينضم هؤلاء الأعداء إلى راية الإسلام ، وإلى صفوف المسلمين ؛ فيكون هذا هو الطريق لزوال الجفوة وقيام الود على أساسه الركين . . ثم يخفف عنهم مرة أخرى — وهو يضع القاعدة الإسلامية الكبرى في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم، فيجعل للمقاطعة والحصومة خاصة بحالة العداء والمعدوان . فأما حين ينتهي العداء والمعدوان فهو البر لمن يستحق البر ، وهو القسط في المعاملة والمعدل :

« عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ، والله قدير والله غفور رحيم . لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتسخطوا إليهم .

إن الله يحب القسطين . إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم ، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون . . .
 إن الإسلام دين سلام ، وعقيدة حب ، ونظام يستهدف أن يظلل العالم كله بظله ، وأن يقيم فيه منبهه ، وأن يجمع الناس تحت لواء الله إخوة متعارفين متحابين . وليس هنالك من عائق يحول دون اتجاهه هذا إلا عدوان أعدائه عليه وعلى أهله . فأما إذا سالوهم فليس الإسلام يرغب في الخصومة ولا متطوع بها كذلك ، وهو حتى في حالة الخصومة يستبقى أسباب الود في النفوس بنظافة السلوك وعدالة المعاملة ، انتظارا لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن الخير في أن ينضوا تحت لوائه الرفيع . ولا يأس الإسلام من هذا اليوم الذي تستقيم فيه النفوس ، فتنبه هذا الاتجاه للمستقيم .

وفي الآية الأولى من هذا القطع إشارة إلى هذا الرجاء الذي لا يئلب عليه اليأس ؟ في معرض التخفيف على نفوس بعض المهاجرين ، وتقضية قلوبهم التبعة بمشقة اللقطة والحرب للأهل والعشيرة :

« عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة » . .

وهذا الرجاء من الله ، مناه القطع بتحقيقه . والمؤمنون الذين صمموا لا بد قد أقنوا به . ولقد وقع بعد هذا بوقت قصير أن فتح مكة ، وأن أسلمت قريش ، وأن وقف الجميع تحت لواء واحد ، وأن طويت الثارات واللواجد ، وأن عاد الجميع إخوة مؤتلفي القلوب .
 « والله قدير » . . يفعل ما يريد بلا معقب .

« والله غفور رحيم » . . ينفر ماسلف من الشرك والذنوب . .

وإلى أن يتحقق وعد الله الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص الله لهم في مودة من لم يقاتلوهم في الدين ولم يخرجوهم من ديارهم . ورفع عنهم الحرج في أن يروهم ، وأن يتحروا العدل في معاملاتهم معهم فلا يخسونه من حقوقهم شيئا . ولكنه نهى أشد النهى عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا على إخراجهم . وحكم على الذين يتولونهم بأنهم هم الظالمون . . ومن معاني الظلم الشرك بالرجوع إلى قوله تعالى : « إن الشرك لظلم عظيم » . .

وهو تهديد رهيب يجزع منه المؤمن ، ويتق أن يدخل في مدلوله الخيف !

وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعديل القواعد التي تتفق مع طبيعة هذا الدين

ووجهته ونظرتها إلى الحياة الإنسانية، بل نظرت السكينة لهذا الوجود، الصادر عن إله واحد، للتجه إلى إله واحد، للتعاون في تصميمه اللدني وتقديره الأزلي، من وراء كل اختلاف وتنويع^(١).

وهي أساس شريعت الدولة، التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا هي الحالة الثابتة، لا يغيرها إلا وقوع الاعتداء الحربي وضرورة رده، أو خوف الحياة بعد المهادنة، وهي تهديد بالاعتداء؛ أو الوقوف بالقوة في وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد. وهو كذلك اعتداء. وفيما عدا هذا فهي السلم وللودة والبر والعدل للناس أجمعين^(٢).

ثم هي القاعدة التي تتفق مع التصور الإسلامي التي يجعل القضية بين المؤمنين ومخالفهم هي قضية هذه العقيدة دون غيرها؛ ويجعل القيمة التي يضمن بها المؤمن ويقاتل دونها هي قيمة العقيدة وحدها. فليس بينهم وبين الناس ما يتخاصمون عليه ويتقاتلون إلا خيرة الدعوة وحرية الاعتقاد، وتحقيق منهج الله في الأرض، وإعلاء كلمة الله.

وهذا التوجيه يتفق مع اتجاه السورة كلها إلى إبراز قيمة العقيدة، وجعلها هي الراجحة الوحيدة التي يقف تحنها المسلمون. فمن وقف معهم تحنها فهو منهم، ومن قاتلهم فيها فهو عدوهم. ومن سالمهم قتركهم لمقيدتهم ودعوتهم، ولم يصد الناس عنها، ولم يغل بينهم وبين مماعها، ولم يفن المؤمنين بها، فهو مسلم لا يمنع الإسلام من البر به والقسط معه.

إن للسلم يعيش في هذه الأرض لمقيدته، ويجعلها قضيتته مع نفسه ومع الناس من حوله. فلا حصومة على مصلحة، ولا جهاد في عصبية - أي عصبية - من جنس أو أرض أو عشيرة أو نسب. إنما الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، وتكون عقيدته هي النهج للطبق في الحياة.

ولقد نزلت بعد ذلك سورة التوبة وفيها « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين .. الخ » .. فانتهد بهذا حالة للمهادنة والوادعة بين المسلمين والمشركين كافة. بعد مهلة أربعة أشهر لأصحاب المهادنات غير المسماة بالأجل، ومهلة إلى انتهاء الأجل لأصحاب المهادنات المسماة. ولكن هذا إنما كان بعد ما أثبتت التجارب أن القوم لا يرجعون عهودهم مع المسلمين إلا ريثما تسنح لهم الفرصة لتقضها وهم الراجحون! فأنطبقت القاعدة الأخرى: « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين » .. وكان هذا ضرورة لتأمين القاعدة

(١) إراجع فصل: طبيعة السلام في الإسلام: في كتاب: السلام العالمي والإسلام.

(٢) إراجع فصل: سلام العالم في كتاب السلام العالمي والإسلام.

الإسلامية - وهى حينئذ شبه الجزيرة كلها - من للتربصين بالمسلمين من أعدائهم العائشين لهم من الشركين وأهل الكتاب الذين تكررت غزواتهم وقصصهم للمهود . وهى حالة اعتداء فى صميمها . تطبق عليها حالة الاعتداء . وبخاصة أن الامبراطوريتين المحيطيتين بأرض الإسلام قد بدأنا تجمعمان له وتشمران بخطره ، وتؤلبان عليه الإمارات العربية المتاخمة الخاصة للدولتين الرومانية والقارسية . فلم يبق بد من تطهير المعسكر الإسلامى من بقية أعدائه قبل الالتحام فى المعارك الخارجية للتوقية يومذاك .

ونكتفى بهذا القدر من الاستطراد لنعود إلى سياق السورة فى حكم اللؤمات للهاجرات :
« يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم اللؤمات مهاجرات فامتنوهن ، الله أعلم بيمانتهن ، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجوهن إلى الكفار ، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن ، وآتوهن ما أنفقوا ، ولا جناح عليكم أن تكوهن إذا اتimetوهن أجورهن ؛ ولا تءسكوا بصمم الكوافر ، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا . ذلكم حكم الله بحكم بينكم ، والله عليم حكيم . وإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فامتنوهن فأتوا الذين ذهبت أزواجهن مثل ما أنفقوا ، واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون » ..

وقد ورد فى سبب نزول هذه الأحكام أنه كان بعد صلح الحديبية الذى جاء فيه : « على ألا يأتىك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » .. فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه بأسفل الحديبية جاءته نساء مؤمنات يطلبن الهجرة والانضمام إلى دار الإسلام فى المدينة ، وجاءت قريش تطلب ردهن تنفيذاً للمعاهدة . ويظهر أن النص لم يكن قاطعاً فى موضوع النساء ، فزلت هاتان الآيتان تمنعان رد المهاجرات المؤمنات إلى الكفار ، يُمنَّ فى دينهن وهن ضفاف .

ونزلت أحكام هذه الحالة الدولية معها ، تنظم التماثل فيها على تعديل قاعدة تحرر العدل فى ذاته دون تأثر بساوك التريق الآخر ، ومافيا من شطط وجور . على طريقة الإسلام فى كل معاملاته الداخلية والدولية .

وأول إجراء هو امتحان هؤلاء المهاجرات لتحرر سبب الهجرة ، فلا يكون تخلصاً من زواج مكروه ، ولا طلباً لمنفعة ، ولا جرياً وراء حب فردى فى دار الإسلام ا

قال ابن عباس : كان يمتحن : بالله ما خرجت من بغض زوج ، وبالله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ، وبالله ما خرجت التماس دنيا ، وبالله ما خرجت لإحبا لله ورسوله .

وقال عكرمة : يقال لها : ماجاء بك إلّا حب الله ورسوله ، وما جاء بك عشق رجل منا ، ولا فرارا من زوجك .

وهذا هو الامتحان . . وهو يعتمد على ظاهر حاله من اقراره من مع الخلف بالله . فأما خفايا الصدور فأمرها إلى الله ، لاسيلا للبشر إليها : « الله أعلم بواطنهم . . فإذا ما أقررن هكذا » فلا ترجوهن إلى الكفار . .

« لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن » . .

قد انبتت الوشيحة الأولى . . وشيحة المقيدة . . فلم تمد هناك وشيحة أخرى يمكن أن تصل هذه القطعة . والزوجية حالة امتزاج واندماج واستقرار ، لا يمكن أن تقوم إذا انقطعت هذه الوشيحة الأولى . والإيمان هو قوام حياة القلب الذي لا تقوم مقامه عاطفة أخرى ، فإذا خوى منه قلب لم يستطع قلب مؤمن أن يتجاوب معه ، ولا أن يأنس به ، ولا أن يواده ولا أن يسكن إليه ويطمئن في جواره . والزواج مودة ورحمة وأنس وسكن .

وكان الأمر في أول الهجرة متروكا بغير نص ، فلم يكن يفرق بين الزوجة المؤمنة والزوجة الكافرة ؛ ولا بين الزوج المؤمن والزوجة الكافرة ، لأن المجتمع الإسلامي لم يكن قد استقرت قواعده بعد . فأما بعد صلح الحديبية — أو فتح الحديبية كما يسميه كثير من الرواة — فقد آن أن تفع المفاصلة الكاملة ؛ وأن يستقر في ضمير المؤمنين وللمؤمنات ، كما يستقر في واقعهم ، أن لا رابطة إلا رابطة الإيمان ، وأن لا وشيحة إلا وشيحة المقيدة ، وأن لا ارتباط إلا بين الذين يرتبطون بالله .

ومع إجراء التفريق إجراء التمويض — على مقتضى العدل والمساواة — فيرد على الزوج الكافر قيمة ما أتفق من المهر على زوجته المؤمنة التي فارقته تمويضا للضرر . كما يرد على الزوج المؤمن قيمة ما أتفق من المهر على زوجته الكافرة التي يطلقها من عصمته .

وبعد ذلك يحل للمؤمنين نكاح المؤمنات المهاجرات متى آتوهن مهورهن . . مع خلاف فقهي : هل لمن عدة ، أم لعدة إلا للحوامل حتى يضمن حملهن ؟ وإذا كانت لمن عدة فهل هي عدة المطلقات . . . ثلاثة قروء . . أم هي عدة استبراء للرحم بحضة واحدة ؟

« وآتوهن ما أنفقوا ، ولا جناح عليكم أن تكوهن إذا اتيتوهن أجورهن . ولا عسكوا بعصم الكوافر ، وأسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا »

ثم يربط هذه الأحكام كلها بالضمانة الكبرى في ضمير المؤمن . ضمانة الرقابة الإلهية وخشية الله وتقواه :

« ذلكم حكم الله يحكم بينكم ، والله عليم حكيم » ..
وهي الضمانة الوحيدة التي يؤمن عليها من النقص والالتواء والاحتيا . حكم الله ، هو حكم العليم الحكيم . وهو حكم اللطع على ذوات الصدور . وهو حكم القوى القدير . ويكفي أن يستشعر ضمير المسلم هذه الصلة ، ويدرك مصدر الحكم ليستقيم عليه ويرعاه . وهو يوقن أن مرده إلى الله .

فإذا فات المؤمنين شيء مما أنفقوا ، باستناع الكوافر أو أهلين من رد حق الزوج المؤمن - كما حدث في بعض الحالات - عوضهم الإمام بما يكون للكافرين الذين هاجرت زوجاتهم من حقوق على زوجاتهم في دار الإسلام ، أو بما يقع من مال الكفار غنية في أيدي المسلمين :
« وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ضابقتن فأتوا الذين ذهب أزواجهن مثل ما أنفقوا » ويربط هذا الحكم وتطبيقاته كذلك بالضمان الذي يتعلق به كل حكم وكل تطبيق :
« واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » ..

وهي لمة المؤمنين بالله عميقة الأثر في القلوب . .
وهكذا تكون تلك الأحكام بالمفاصلة بين الأزواج تطبيقاً واقعياً للتصور الإسلامي عن قيم الحياة وارتباطاتها ؛ وعن وحدة الصف الإسلامي وتميزه من سائر الصفوف ؛ وعن إقامة الحياة كلها على أساس العقيدة ، وربطها كلها بمحور الإيمان ؛ وإنشاء العالم الإنساني تنوُّب فيه فوارق الجنس واللون واللغة والنسب والأرض . وتبقى شارة واحدة تميز الناس .. شارة الحزب الذي ينتمون إليه .. وهما حزبان اثنان : حزب الله وحزب الشيطان ..

ثم بين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يبايعون على الإيمان ، هبن وغيرهن ممن يردن الله خول في الإسلام . وعلى أي الأسس يبايعون :
« يا أيها النبي إذا جاءك اللؤمات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ، ولا يزني ، ولا يقتلن أولادهن ، ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ، ولا يصينكن في معروف ، فبايعن ، واستغفر لهن الله ، إن الله غفور رحيم » ..

وهذه الأسس هي القومات الكبرى للعقيدة ، كما أنها مقومات الحياة الاجتماعية الجديدة ..
إنها عدم الشرك بالله إطلاقاً .. وعدم إتيان الحدود .. السرقة والزنا .. وعدم قتل الأولاد ..
إشارة إلى ما كان يجري في الجاهلية من وأد البنات ، كما أنه يشمل قتل الأجنة لسبب من
الأسباب .. . وهن أمينات على ما في بطونهن .. « ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن
وأرجلهن » .. قال ابن عباس : يئى لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن . وكذلك قال مقاتل .
ولعل هذا التحفظ - بعد المباينة على عدم الزنا - كان للحالات الواقعة في الجاهلية من أن تبسح
المرأة نفسها لعدة رجال ، فإذا جاءت بولد ، نظرت أيهم أقرب به شياً فألحقته به ، وربما
اختارت إهى أحسنهم فألحقته به ابناً وهى تعلم من هو أبوه !
وعوم اللفظ يشمل هذه الحالة وغيرها من كل بهتان مزور يُدعى . ولعل ابن عباس
ومقاتل خصصاه بذلك المعنى لمناسبة واقعة وتذكرك .

والشرط الأخير : « ولا يصينك في معروف » .. وهو يشمل الوعد بطاعة الرسول
- صلى الله عليه وسلم - في كل ما يأمرهن به . وهو لا يأمر إلا بمعروف . ولكن هذا الشرط
هو أحد قواعد الدستور في الإسلام ، وهو يقرر أن لا طاعة على الرعية لإمام أو حاكم إلا في
المعروف الذى يتفق مع دين الله وشريعته . وأنها ليست طاعة مطلقة لولى الأمر في كل أمر !
وهى القاعدة التى تجعل قوة التشريع والأمر مستمدة من شريعة الله ، لا من إرادة إمام ولا
من إرادة أمة إذا خالفت شريعة الله . فالإمام والأمة كلاهما محكوم بشريعة الله ، ومنها
يستمدان السلطات !

فإذا بايعن على هذه الأسس الشاملة قبلت يمينهن . واستغفر لهن الرسول - صلى الله عليه
وسلم - عما سلف « إن الله غفور رحيم » .. يفر ويرحم ويقلل العثرات

وفي الختام يحىء هذا الإتياع العام :
« يا أيها الذين آمنوا اتولوا قوما غضب الله عليهم ، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار
من أصحاب القبور » .
يحىء هتافاً للذين آمنوا باسم الإيمان ، وبالصفة التى تميزهم عن سائر الأقوام ، إذ تصلهم
بالله وتصلهم عن أعداء الله .

وقد وردت بعض الروايات بأن القسود بالقوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود . استنادا إلى دمنهم بهذه الصفة في مواضع أخرى من القرآن . ولكن هذا لا يمنع من عموم النص ليشمل اليهود ولشركين الذين ورد ذكرهم في السورة ، وكل أعداء الله . وكلهم غضب عليه الله . وكلهم يائس من الآخرة ، لا يملق بها رجاء ، ولا يحسب لها حسابا كيأس الكفار من اللوثى - أصحاب القبور - لاعتقادهم أن أمرهم انتهى ، وما عاد لهم من بحث ولا حساب . وهو هتاف يتجمع من كل إشاعات السورة واتجاهاتها . فتنتخم به كما بدأت بمثله . ليكون هو الإيقاع الأخير . الذي ترك السورة أصداؤه في القلوب . .

سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ وَأَنبِأَتَهَا ١٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.»
 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ؟ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ.» إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ.
 «وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ: يَا قَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ لِمَ تَقُولُونَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْنَا؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.»
 «وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ، وَمُبَشِّرًا بِبَآئِنٍ مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ أَهْمَدُ؛ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا: هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ.»

«وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.» يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَقْوَامِهِمْ، وَاللَّهُ مُنِيرُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.» هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.»

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ؟» تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ تَسْلَوْنَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ . ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَا :
تَصْرُفُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ :
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ أَلْحَوَارِيُّونَ : نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ . فَأَمَنْتَ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي
إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتِ طَائِفَةٌ ، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ ، فَأَصْبَحُوا
ظَالِمِينَ » .

هذه السورة تستهدف أمرين أساسيين واضحين في سياقها كل الوضوح ، إلى جانب الإشارات
والتلميحات الفرعية التي يمكن إرجاعها إلى ذنك الأمرين الأساسيين :

تستهدف أولا أن تقر في ضمير المسلم أن دينه هو النهج الإلهي للبشرية في صورته الأخيرة ،
سبقت صورته تناسب أطوارا ممتدة في تاريخ البشرية ، وسبقته تجارب في حياة الرسل وحياة
الجماعات ، تمهد كلها لهذه الصورة الأخيرة من الدين الواحد ، الذي أراد الله أن يكون خاتمة
الرسالات ، وأن يظهره على الدين كله في الأرض ..

ومن ثم يذكر رسالة موسى ليقدر أن قومه الذين أرسل إليهم آذوه وانحرفوا عن رسالته
فضلوا ، ولم يهودوا أمنا على دين الله في الأرض : « وإذ قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذوني وقد
تسلمون أني رسول الله إليكم . فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ، والله لايهدي القوم الفاسقين » ..
وإذن فقد انتهت قوامه قوم موسى على دين الله ؛ فلم يهودوا أمنا عليه ، مذ زاغوا فأزاغ
الله قلوبهم ، ومذ ضلوا فأضلهم الله والله لايهدي القوم الفاسقين .

ويذكر رسالة عيسى ليقدر أنه جاء امتدادا لرسالة موسى ، ومصداقا لما بين يديه من
التوراة ، ومهدا للرسالة الأخيرة ومبشرا برسولها ؛ ووصلة بين الدين الكتابي الأول والدين
الكتابي الأخير : « وإذ قال عيسى ابن مريم : يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم ، مصداق لما
بين يدي من التوراة ، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » .. وإذن فقد جاء ليسلم
أمانة الدين الإلهي التي حملها بعد موسى إلى الرسول الذي يبشر به .

وكان مقررا في علم الله وتقديره أن تنتهى هذه الخطوات إلى قرار ثابت دائم ، وأن يستقر دين الله في الأرض في صورته الأخيرة على يدى رسوله الأخير: « هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » ..

هذا الهدف الأول الواضح في السورة يقوم عليه الهدف الثانى . فإن شعور السلم بهذه الحقيقة ، وإدراك قصة القيدة ، ونصيه هو من أماتها في الأرض .. يستتبع شعوره بتكاليف هذه الأمانة شعورا يدفعه إلى صدق النية في الجهاد لإظهار دينه على الدين كله — كما أراد الله — وعدم التردد بين القول والفعل ؛ ويصبح أن يعلن المؤمن الرغبة في الجهاد ثم ينكس عنه ، كما يبدو أنه حدث من فريق من المسلمين كما تذكر الروايات .. ومن ثم يحىء في مطلع السورة بعد إعلان تسبيح الكون ومافيه لله .. « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون . إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » . ثم يدعوهم في وسط السورة إلى أربع تجارة في الدنيا والآخرة : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تجيبكم من عذاب أليم ؟ تؤمنون بالله ورسوله ، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ، ومساكن طيبة في جنات عدن ، ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب ، وبشر المؤمنين » .

ثم يختم السورة ببناء آخر للذين آمنوا ، ليكونوا أنصار الله كما كان الحواريون أصحاب عيسى أنصاره إلى الله ، على الرغم من تكذيب بنى إسرائيل به وعدائهم لله : « يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين : من أنصارى إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله . فأمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة ، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين » ..

هذان الخطان وانحمان في السورة كل الوضوح ، يستغرقان كل نصوصها تقريبا . فلا يبقى إلا التنديد بالمكذبين بالرسالة الأخيرة — وهذه قصتها وهذه غايتها — وهذا التنديد متصل دائما بالخطتين الأساسيتين فيها . وذلك قول الله تعالى ، عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — بعد ذكر تبشير عيسى — عليه السلام — به : « فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين . ومن أضلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ والله لا يهدي القوم الظالمين . يريدون ليطغوا أن الله بأفواههم ، والله متم نوره ، ولو كره الكافرون » ..

وفيه يتضح في ضمير السلم أن دينه هو دين الله في صورته الأخيرة في الأرض ؛ وأن أمانة العقيدة في البشرية كلها موكولة إليه ؛ يعلم أنه مكلف أن يجاهد في سبيل الله ، كما يحب الله ؛ ويتضح طريقه ، فلا يبقى في تصويره غش ، ولا يبقى في حياته مجال للتحملة والعمغة في هذه القضية ، أو للتردد والتلفت عن الهدف الرسوم والنصيب للقسوم في علم الله وتقديره منذ بعيد .

وفي أثناء توجيهه إلى هذا الهدف الواضح يوجه كذلك إلى خلق السلم وطبيعة ضميره . وهو أن لا يقول مالا يفعله ، ولا يختلف له قول وفعل ، ولا ظاهر وباطن ، ولا سريرة وعلاية . وأن يكون هو نفسه في كل حال . متجردا لله . خالصا لدعوته . صريحا في قوله وفعله . ثابت الخطو في طريقه . متضامنا مع إخوانه . كالبنيان المرصوص ..

« سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم » ..

تجيء هذه التسيحية من الوجود كله لله العزيز الحكيم ، في مطلع السورة التي تعان المسلمين أن دينهم هو الحلقة الأخيرة في دين الله ؛ وأنهم هم الأمانة على هذا الدين الذي يوحد الله ، وينكر على الكافرين للشركين كفرهم وشركهم ، والذي يدعوهم للجهاد لتصورته ، وقد قدر الله أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون . فيوحى هذا الطلع أن الأمانة التي يقوم عليها المسلمون هي أمانة الوجود كله ؛ وأن العقيدة التي يطلب إليهم الجهاد فيها هي عقيدة كل ما في السماوات وما في الأرض ؛ وأن ظهور هذا الدين على الدين كله ، هو ظاهرة كونية تنسق مع اتجاه الكون كله إلى الله العزيز الحكيم .

ثم يأتى الله الذين آمنوا عتابا شديدا على أمر حدث من طائفة منهم . أمر يكرهه الله أشد الكره ، ويعتبه أكبر المقت ، ويستغظه من الذين آمنوا على وجه الخصوص :

« يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون ؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون . إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ، كأنهم بنيان مرصوص » ..

قال على ابن طلحة عن ابن عباس قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : لوددنا أن الله عز وجل دنا على أحب الأعمال إليه ، فنمسل به ، فأخبر الله نبيه أن

أحب الأعمال إيمان به لاشك فيه ، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرأوا به .
فلما نزل الجهاد كره ذلك ناس من المؤمنين ، وشق عليهم أمره ، فقال الله سبحانه وتعالى :
« يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تعملون ؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تعملون . . . » ..
وقد اختار ابن جرير في تفسيره هذا القول .

وقال ابن كثير في تفسيره : « وحملوا الآية - يعني الجهور - على أنها نزلت حين تنموا فريضة
الجهاد عليهم ، فلما فرض نكل عنه بعضهم ، كقوله تعالى : « ألم تر إلى الذين قيل لهم : كفوا
أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس
كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا : ربنا لم كتب علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب !
قل : متاع الدنيا قليل والأخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون قليلا . أينا تكونوا يدرككم الموت ،
ولو كنتم في بروج مشيدة » . . .

وقال قتادة والشحاذ نزلت تويخا لقوم كانوا يقولون : قتلنا . ضربنا . طعنا . وفعلنا ...
ولم يكونوا فعلوا ذلك !

والراجع من سياق الآيات وذكر القتال أن مناسبة النزول هي التي عليها الجهور وهي .
اختيار ابن جرير . ولكن النصوص القرآنية دائما أبعد مدى من الحوادث المفردة التي تنزل .
الآيات لمواجهة، وأشمل لحالات كثيرة غير الحالة التي نزلت بسببها . ومن ثم فإننا نسير مع هذه
النصوص إلى مدلولاتها العامة ، مع اعتبار الحادث الذي تذكره روايات النزول .

إنها تبدأ بكتاب على حادث وقع أو حوادث :

« يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تعملون ؟ »

وثنى باستنكار لهذا الفعل وهذا الخلق في صفة تضخم هذا الاستنكار :

« كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تعملون ! » ..

ولمقت الذي يكبر « عند الله » . . هو أكبر المقت وأشد البغض وأنكر النكر . .

وهذا غاية التفضيع لأمر ، وبخاصة في ضمير المؤمنين ، الذي ينادى بلعانه ، والذي يناديه ربه
الذي آمن به .

والآية الثالثة تشير إلى الموضوع المباشر الذي قالوا فيه مالا يفعلوا . . وهو الجهاد . .

وتقرر ما يحبه الله فيه ويرضاه :

« إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص » . .
فليس هو مجرد القتال . ولكنه هو القتال في سبيله . والقتال في تضامن مع الجماعة المسلمة
داخل الصف . والقتال في ثبات وصمود « صفاً كأنهم بنيان مرصوص » . .

* * *

إن القرآن - كما قلنا في مناسبات متعددة في هذا الجزء - كان يبنى أمة . كان بينها لتقوم
على أمانة دينه في الأرض ، ومنهجه في الحياة ، ونظامه في الناس . ولم يكن بد أن يبنى نفوسها
أفراداً وبينها جماعة ، وبينها عملاً واقفاً . كلها في آن واحد . فللمسلم لا يبنى فرداً إلا في
جماعة . ولا يتصور الإسلام قائماً إلا في محيط جماعة منظمة ذات ارتباط ، وذات نظام ، وذات
هدف جماعي منوط في الوقت ذاته بكل فرد فيها . هو إقامة هذا للتبج الإلهي في الضمير وفي
العمل مع إقامته في الأرض . وهو لا يقوم في الأرض إلا في مجتمع يعيش ويتحرك ويعمل
ويتبج في حدود ذلك للتبج الإلهي .

والإسلام على شدة ما عني بالضمير الفردي وبالنبعة الفردية - ليس دين أفراد منزولين ، كل
واحد منهم يعبد الله في صومعة . . إن هذا لا يحقق الإسلام في ضمير الفرد ذاته ، ولا يحققه
بطبيعة الحال في حياته . ولم يحىء الإسلام لينزل هذه العزلة . إنما جاء ليحكم حياة البشرية
ويصرفها . ويهيمن على كل نشاط فردي وجماعي في كل اتجاه . والبشرية لا تعيش أفراداً إنما
تعيش جماعات وأما . والإسلام جاء ليحكمها وهي كذلك . وهو مبني على أساس أن البشر
يعيشون هكذا . ومن ثم فإن آدابه وقواعده ونظمه كلها مصوغة على هذا الأساس . وحين
يوجه اهتمامه إلى ضمير الفرد فهو يصوغ هذا الضمير على أساس أنه يعيش في جماعة . وهو
والجماعة التي يعيشون فيها يتجهون إلى الله ، ويقوم - فيها - على أمانة دينه في الأرض ، ومنهجه
في الحياة ، ونظامه في الناس .

ومنذ اليوم الأول للدعوة قام مجتمع إسلامي - أو جماعة مسلمة - ذات قيادة مطاعة هي
قيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذات التزامات جماعية بين أفرادها ، وذات كيان
يميزها عن سائر الجماعات حولها ، وذات آداب تتعلق بضمير الإنسان مراعى فيها - في الوقت
ذاته - حياة هذه الجماعة . . وذلك كله قبل أن تقوم الدولة المسلمة في المدينة . بل إن قيام تلك
الجماعة كان هو وسيلة إقامة الدولة في المدينة . .

* * *

ونظر في هذه الآيات الثلاث فزى امتزاج الخلق الفردي بالحاجة الجماعية ، في ظل العقيدة الدينية ، وطبيعتها التي تقتضى تحقيقها في الحياة البشرية في صورة نظام يقوم عليه من عهرسه ويتولاه .

إن الآيتين الأوليين تضمنان المقاب من الله سبحانه والاستنكار لأن يقول الدين آمنوا ما لا يفعلون ..

وهما بهذا ترسمان الجانب الأصيل في شخصية المسلم .. الصدق . والاستقامة . وأن يكون باطنه كظاهره ، وأن يطابق فعله قوله .. إطلاقاً .. وفي حدود أبعد مدى من موضوع القتال الذي يحمي في الآية الثالثة .

وهذه السمة في شخصية المسلم يدق القرآن عليها كثيراً ، وتتابعها السنة في تكرار يزيد بها توكيدا : يقول الله تعالى منددا باليهود : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ؟ » .. ويقول تعالى منددا بالمناقصين : « ويقولون : طاعة . فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي يقول .. ويقول فيهم كذلك : « ومن الناس من يصبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد » .. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان ^(١) » . والأحاديث في هذا للمعنى كثيرة . ولعل الحديث الذي سنذكره هنا من أدق وألطف التوجيهات النبوية السكرية في هذا الاتجاه . . روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة قال : أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا صبي ، فنهبت لأخرج لألعب . فقالت أمي : يا عبد الله تعالى أعطك . فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « وما أردت أن تعطيه ! » فقالت : تمر . قال : « أما إنك لو لم تفعل كتبتي عليك كذبة » . . ولعله استغناء من هذا النبع النبوي الطاهر الرائق امتنع الإمام أحمد ابن حنبل - رضي الله عنه - من الرواية من رجل سافر إليه مسافات شاسعة ليأخذ عنه حديثا . حينما وجده يضم حجره ويدعو بقلته يومها بطعام وحجره فارغ ! فتخرج أن يروي عنه ، وقد كذب على بقلته !

فهذا بناء أخلاقي دقيق نظيف لضمير المسلم وشخصيته التي تليق بمن يقوم أمينا على منهج

(١) رواه الشيخان والترمذي والنسائي عن أبي هريرة

الله في الأرض. وهو الأمر الذي تقرره هذه السورة. وهذه حلقة من حلقات التربية في الجماعة المسلمة التي يدها الله تقوم على هذا الأمر .

فإذا جئنا للموضوع المباشر الذي كانت هذه الآيات تواجهه عند نزولها . . وهو موضوع الجهاد . . فإننا نقف أمام موضوعات شق للحديث والملاحظة والمبرة .

نقف أولا أمام النفس البشرية التي تلم بها لحظات الضعف الطارئة فلا يصممها منها إلا عون الله ، وإلا التذكير الدائم ، والتوجيه الدائم ، والتربية الدائمة . . فهؤلاء جماعة من المسلمين قيل في بعض الروايات : إنهم من المهاجرين الذين كانوا يتمنون أن يأذن الله لهم في القتال وهم في مكة من شدة الحماس والاندفاع . وكانوا يؤمرون بكف أيديهم وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة « فلما كتب عليهم القتال » في المدينة في الوقت المناسب الذي قدره الله « إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ، وقالوا : ربنا لم كتب علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب » . . أو هم جماعة من المسلمين في المدينة كانوا يسألون عن أحب الأعمال إلى الله ليفعلوه فلما أمروا بالجهاد كرهوه !

وهذه الوقفة كريمة بأن تفتح أعيننا على ضرورة الموالاة للنفس البشرية بالتقوية والتثبيت والتوجيه ؛ وهي تواجه التكاليف الشاقة ، لتستقيم في طريقها ؛ وتتغلب على لحظات ضعفها ، وتطلع دائما إلى الأفق البعيد . كما تلهمنا أن نتواضع في طلب التكاليف ونتمينا ونحن في حالة العافية ! فلعلنا لا نقوى على ما تقترح على الله حين يكلفنا إياه ! وهؤلاء جماعة من المسلمين الأوائل يضعفون ويقولون مالا يفعلون ، حتى يماثهم الله هذا العتاب الشديد ، وينكر عليهم هذا الإنكار الخفيف !

ونقف ثانية أمام حب الله للذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص . . نقف أمام هذا الإغراء القوي العميق على القتال في سبيل الله . . وأول ما يسجل هنا أنه كان لمواجهة حالة تقاعس وتخلف وكرهية للقتال. ولكن هذا السبب الغريب في الحادث المهدود لا ينبغي أن الحظ عام ، وأن وراءه حكمة دائمة .

إن الإسلام لا يتشهى القتال ، ولا يريد حبا فيه . ولكنه يفرضه لأن الواقع يحتمه ، ولأن الهدف الذي وراءه كبير . فالإسلام يواجه البشرية بالمنهج الإلهي في صورته الأخيرة للسقرة . وهذا المنهج - ولو أنه يلي البنية البشرية - لا أنه يكاف النفوس جهدا لتسمو إلى مستواه ،

ولتستقر على هذا المستوى الرفيع . وهناك قوى كثيرة في هذه الأرض لا تحب لهذا المنهج أن يستقر ، لأنه يسلبها كثيرا من الامتيازات ، التي تستند إلى قيم باطلة زائفة ، يحاربها هذا المنهج ويُقضى عليها حين يستقر في حياة البشر . وهذه القوى تستغل ضعف النفوس عن البقاء في المستوى الإيماني وتكاليفه ، كما تستغل جهل العقول ، وموروثات الأجيال ، لتعارض هذا المنهج وتقف في طريقه . والشر عارم . والباطل متبجح . والشيطان لئيم ! ومن ثم يتعين على حملة الإيمان وحراس المنهج أن يكونوا أقوياء لينلبوا عملاء الشر وأعوان الشيطان . أقوياء في أخلاقهم ، وأقوياء في قتال خصومهم على السواء . ويتمين عليهم أن يقاتلوا عندما يصبح القتال هو الأداة الوحيدة لضمان حرية الدعوة للمنهج الجديد ، وحرية الاعتقاد به ، وحرية العمل وفق نظامه للرسوم .

وهم يقاتلون في سبيل الله . . لافي سبيل ذواتهم أو عصيتهم من أى لون . . عصبية الجنس وعصبية الأرض وعصبية المشيرة وعصبية البيت . . . في سبيل الله وحده ، لتكون كلمة الله هي العليا . والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » (١)

وكلمة الله هي التعبير عن إرادته . وإرادته الظاهرة لنا - نحن البشر - هي التي تتفق مع الناموس الذي يسير عليه الكون كله . الكون الذي يسبح بحمد ربه . ومنهج الله في صورته الأخيرة التي جاء بها الإسلام هو الذي يتناسق مع ذلك الناموس ؛ ويجعل الكون كله والناس من ضمنه - يحكمون بشريعة الله . لا بشرية يضمها سواه .

ولم يكن بد أن يقاومه أفراد ، وأن تقاومه طبقات ، وأن تقاومه دول . ولم يكن بد كذلك أن يمضي الإسلام في وجه هذه المقاومة ؛ ولم يكن بد أن يكتب الجهاد على المسلمين لنصرة هذا المنهج ، وتحقيق كلمة الله في الأرض . ولهذا أحب الله - سبحانه - الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص (٢) .

وشق ثالثا أمام الحالة التي يحب الله للمجاهدين أن يقاتلوا وهم عليها « صفا كأنهم بنيان مرصوص » .. فهو تكليف فردي في ذاته ، ولكنه فردي في صورة جماعية . في جماعة ذات

(١) أخرجه الحمزة .

(٢) تراجع فصل سلام العالم في كذب : السلام العالمي والإسلام .

نظام ذلك أن الدين يواجهون الإسلام يواجهونه بقوى جماعية ، ويؤبلون عليه تجمعات ضخمة ؛ فلا بد لجندو الإسلام أن يواجهوا أعداءه صفا . صفا سويا منتظا ، وصفا متيناراسخا ذلك إلى أن طبيعة هذا الدين حين يغلب ويهيمن أن يهيمن على جماعة ، وأن يبنى جمعة متماسكة . متناسقا . فصورة الفرد المنزل الذي يمد وحده ، ويجاهد وحده ، ويميش وحده ، صورة بعيدة عن طبيعة هذا الدين ، وعن مقتضياته في حالة الجهاد ، وفي حالة الهيمنة بعد ذلك على الحياة . وهذه الصورة التي يحبها الله للمؤمنين ترسم لهم طبيعة دينهم ، وتوضح لهم معالم الطريق ، وتكشف لهم عن طبيعة التضامن الوثيق الذي يرسمه التعبير القرآني للبدع : « صفا كأنهم بنيان مرصوص » . . بنيان تتعاون لبناته وتتضام وتتماسك ، وتؤدي كل لبنة دورها ، وتسد ثغراتها ، لأن البنيان كله ينهار إذا تخلت منه لبنة عن مكانها . تهدمت أو تأخرت سواء . وإذا تخلت منه لبنة عن أن تمسك بأختها تحتها أو فوقها أو على جانبها سواء . إنه التعبير المصور للحقيقة لا مجرد التشبيه العام . التعبير للصور لطبيعة الجماعة ، ولطبيعة ارتباطات الأفراد في الجماعة . ارتباط الشعور ، وارتباط الحركة ، داخل النظام للرسم ، للتجه إلى هدف مرسوم .

بعدئذ يذكر قصة هذا النهج الإلهي ومراحلها في الرسالات قبل الإسلام .
« وإذ قال موسى لقومه : يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ، والله لا يهدي القوم الفاسقين .
« وإذ قال عيسى ابن مريم : يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » ..

وإيذاء بني إسرائيل لموسى - وهو متقدم من فرعون وملكه ، ورسولهم وقائدهم ومعلمهم - إيذاء متطاوّل متعدد الألوان ، وجهاده في تقويم اعوجاجهم جهاد مضن عسير شاق . ويدكر القرآن في قصص بني إسرائيل صورا شتى من ذلك الإيذاء ومن هذا العناء .

كانوا يتسخطون على موسى وهو يحاول مع فرعون إقناضهم ، ويعرض لبطشه وجبروته وهم آمنون بذلتهم له ، فكانوا يقولون له لأئمن متبرمين : « أؤذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا » . كأنهم لا يرون في رسالته خيرا ، أو كأنما يحملونه تبة هذا الأذى الأخير !
وما كاد يتقدم من ذلك فرعون باسم الله الواحد الذي أهزم من فرعون وأغرقه وهم (٦ - في ظلال القرآن [٢٨])

ينظرون .. حتى مالوا إلى عبادة فرعون وقومه .. « حتى إذا أتوا على قوم يكفون على أصنام لهم قالوا : اجعل لنا إلها كما لهم آلهة » ..

وما كاد يذهب ليلقات ربه على الجبل ليتلقى الألواح ، حتى أضلهم السامري : « فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا : هذا إلهكم وإله موسى قننى ! » .. ثم جملوا يتسخطون على طعامهم في الصحراء : للن والسلوى . فقالوا : « ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها !

وفي حادث البقرة التى كلفوا ذبحها ظلوا يماحكون ويتملنون ويسيثون الأدب مع نبهم ورجهم وهم يقولون : « ادع لنا ربك يبين لنا ماهى » .. « ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها » .. « ادع لنا ربك يبين لنا ماهى إن البقر تشابه علينا » .. « فذبحوها وما كادوا يفعلون » ! ثم طلبوا يوم عطلة مقدسا فلما كتب عليهم السبت اعتدوا فيه .

وأمام الأرض المقدسة التى بشرهم الله بدخولها وقضوا متخاذلين يصعرون خدعم فى الوقت ذاته لموسى : « قالوا ياموسى إن فيها قوما جبارين ، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون » .. فلما كرر عليهم التحضيض والتشجيع تبجحوا وكفروا : « قالوا ياموسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » .. ذلك إلى إعنتا موسى بالأسئلة والاقتراحات والمعيان والتمرد ، والانتهاك الشخصى بالباطل كما جاء فى بعض الأحاديث .

وتذكر الآية هنا قول موسى لهم فى عتاب ومودة :

« يا قوم لم تؤذوننى وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم ؟ » ..

وهم كانوا يعلمون عن يقين .. إنما هى لهجة العتاب والتذكير ..

وكانت النهاية أنهم زاعغوا بعد ما بذلت لهم كل أسباب الاستقامة ، فزادهم الله زينا ، وأزاعف قلوبهم فلم تمد صالحه للهدى . وضلوا فكذب الله عليهم الضلال أبدا : « والله لا يهدي القوم الفاسقين » ..

وبهنا انتهت قواهم على دين الله ، فلم يسودوا يصلحون لهذا الأمر ، وهم على هذا الزيف والضلال .

ثم جاء عيسى ابن مريم . جاء يقول لى إسرائيل :

« يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم » ..

فلم يقل لهم : إنا الله ، وإلا إنه ابن الله ، وإلا إنه أقوم من ألقام الله .

« مصداق لما بين يدي من التوراة وميثرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد » ..

في هذه الصيغة التي تصور حلقات الرسالة للترابطة ، يسلم بعضها إلى بعض ، وهي متماسكة في حقيقتها ، واحدة في اتجاهها ، تمتد من السماء إلى الأرض ، حلقة بعد حلقة في السلسلة الطويلة للتصلة .. وهي الصورة اللاتمة بعمل الله ومنهجه . فهو منهج واحد في أصله ، متمد في صوره ، وفق استعداد البشرية وحاجاتها وطاقاتها ، ووفق تجاربها ورصيدها من المعرفة حتى تبلغ مرحلة الرشد العقلي والشعوري ، فنجى الحلقة الأخيرة في الصورة الأخيرة كاملة شاملة ، تخاطب العقل الراشد ، في ضوء تلك التجارب ، وتطلق هذا العقل يعمل في حدوده ، داخل نطاق المنهج للرسوم للإنسان في مجلته ، للثيق مع طاقاته واستعداداته .

وبشارة للسبح بأحمد ثابتة بهذا النص ، سواء تضمنت الأنجيل للتداوله هذه البشارة أم لم تتضمنها . فثابت أن الطريقة التي كتبت بها هذه الأنجيل والظروف التي أحاطت بها لتجعلها هي للرجح في هذا الشأن .

وقد قرئ القرآن على اليهود والنصارى في الجزيرة العربية وفيه : « النبي الأمي الذي يحذونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل » . . وأقر بعض المخلصين من علمائهم الذين أسلموا كعبد الله ابن سلام بهذه الحقيقة ، التي كانوا يتواصون بتسكتها !

كما أنه ثابت من الروايات التاريخية أن اليهود كانوا ينتظرون مبعث نبي قد أظلم زمانه ، وكذلك بعض الموحدين المعتزلين من أبحار النصارى في الجزيرة العربية . ولكن اليهود كانوا يريدونه منهم . فلما شاء الله أن يكون من الفرع الآخر من ذرية إبراهيم ، كرهوا هذا وحاربوه !

وعلى أية حال فالنص القرآني بذاته هو التوصل في مثل هذه الأخبار . وهو القول الأخير ..

ويبدو أن الآيات التالية في السورة جاءت على الأكثر بصدد استقبال بني إسرائيل - اليهود والنصارى - للنبي الذي بشرت به كتبهم . والتنديد بهذا الاستقبال ، وكيدهم للدين الجديد الذي قدر الله أن يظهره على الدين كله ، وأن يكون هو الدين الأخير !

« فلما جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين . ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ؟ والله لا يهدي القوم الظالمين ، يريدون ليطغوا نور الله بأفواههم ، والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » .

ولقد وقف بنو إسرائيل في وجه الدين الجديد وقفة البداء والكيد والتضليل ، وحاربوه يشق الوسائل والطرق حرباً شمواء لم تضع أوزارها حتى النجوم . حاربوه بالاتهام : « قلنا : جاءهم بالبينات قالوا : هذا سحر مبين » . كما قال الذين لا يعرفون الكتب ولا يعرفون البشارة بالدين الجديد . وحاربوه بالأس والوقعة داخل للمسكر الإسلامي ، للإيقاع بين المهاجرين والأنصار في المدينة ، وبين الأوس والخزرج من الأنصار . وحاربوه بالتآمر مع المنافقين تارة ومع المشركين تارة . وحاربوه بالانضمام إلى مسكرات المهاجرين كما وقع في غزوة الأحزاب . وحاربوه بالإشاعات الباطلة كما جرى في حديث الإفك على يد عبد الله ابن أبي العيص ، ثم ماجرى في فتنة عثمان على يد عدو الله عبد الله ابن سبأ . وحاربوه بالكذب والإسرائيليات التي نسوها في الحديث وفي السيرة وفي التفسير . حين عجزوا عن الوضع والكذب في القرآن الكريم .

ولم تضع الحرب أوزارها لحظة واحدة حتى اللحظة الحاضرة . فقد دأبت الصهيونية المالية والصليبية المالية على الكيد للإسلام ، وظللتا تغيران عليه أو تؤلئان عليه في خير وناة ولا هدة في جيل من الأجيال . حاربوه في الحروب الصليبية في المشرق ، وحاربوه في الأندلس في المغرب ، وحاربوه في الوسط في دولة الخلافة الأخيرة حرباً شمواء حتى مزقوها وقسموا تركتها ما كانوا يسمونه « الرجل المريض » . واحتاجوا أن يخلقوا أبطالا مزيفين في أرض الإسلام يعملون لهم في تنفيذ أحقادهم ومكائدهم ضد الإسلام . فلما أرادوا تحطيم « الخلافة » والإجهاد على آخر مظهر من مظاهر الحكم الإسلامي صنعوا في تركيا « بطلا » . . . ونفخوا فيه . وتراجعت جيوش الخلافة التي كانت تحل الأستانة أمامه لتحقق منه بطلا في أعين مواطنيه . بطلا يستطيع إلغاء الخلافة ، وإنهاء اللغة العربية ، وفصل تركيا عن المسلمين ، وإعلانها دولة مدنية لا علاقة لها بالدين وهم يكررون صنع هذه البطولات الزفة كلما أرادوا أن يضربوا الإسلام والحركات الإسلامية في بلد من بلاد المسلمين ، ليقوموا مكانه عصية غير عصية الدين وإرادة غير إرادة الدين .

« يريدون لطفوا نور الله بأفواههم . والله متم نوره ولو كره الكافرون » . .
وهذا النص القرآني يبر عن حقيقة ، ويرسم في الوقت ذاته صورة تدعو إلى الرثاء .
والاستزاء ! فهي حقيقة أنهم كانوا يقولون بأفواههم : « هذا سحر مبین » . . ويدسون
ويكيدون محاولين القضاء على الدين الجديد . وهي صورة بائسة لهم وهم يحاولون إطفاء نور
الله بنفخة من أفواههم وهم هم الضعاف للهازل !

« والله متم نوره ولو كره الكافرون » . . وصدق وعد الله . أتم نوره في حياة الرسول .
— صلى الله عليه وسلم — فأقام الجماعة الإسلامية صورة حية واقعة من النهج الإلهي المختار .
صورة ذات معالم واضحة وحدود مرسومة ، ترسمها الأجيال لانظرية في بطون الكتب ، .
ولكن حقيقة في عالم الواقع . وأتم نوره فأكل للمسلمين دينهم وأتم عليهم نعمته ورضى لهم
الإسلام ديناً يحبونه ، ويجاهدون في سبيله ، ويرضى أحدهم أن يلقى في النار ولا يعود إلى
الكفر . فتمت حقيقة الدين في القلوب وفي الأرض سواء . وما تزال هذه الحقيقة تنبث بين
الحين والحين ، وتنبض وتنفض فائقة — على الرغم من كل ما جرد على الإسلام والمسلمين من
حرب وكيد وتكيد وتشريد وبطش شديد . لأن نور الله لا يمكن أن تطفئه الأفواه ، ولا
أن تطمسه كذلك النار والحديد ، في أيدي البيد ! وإن خيل للطفة الجبارين ، وللأبطال
الصنوعيين على أعين الصليبيين واليهود أنهم بالقو هذا الهدف البعيد !

لقد جرى قدر الله أن يظهر هذا الدين ، فكان من الحتم أن يكون :

« هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون » . .

وشهادة الله لهذا الدين بأنه « الهدى ودين الحق » هي الشهادة . وهي كلة الفصل التي ليس
بمدها زيادة . ولقد تمت إرادة الله فظهر هذا الدين على الدين كله . ظهر في ذاته كدين ، فما
يثبت له دين آخر في حقيقته وفي طبيعته . فأما الديانات الوثنية فليست في شيء في هذا المجال .
وأما الديانات السكتانية فهذا الدين خاتمتها ، وهو الصورة الأخيرة الكاملة الشاملة منها ، فهو
هي ، في الصورة العليا الصالحة إلى نهاية الزمان .

ولقد حرفت تلك الديانات وشوهت ومزقت وزيد عليها ما ليس منها ، وقصت من أطرافها ،
وانتهت لحال لاتصلح معه شيء من قيادة الحياة . وحتى لو بقيت من غير تحريف ولا تشويه فهي
نسخة مابغة لم تشمل كل مطالب الحياة للتجدة أبداً ، لأنها جاءت في تقدير الله لأمد محدود .

فهذا تحقيق وعد الله من ناحية طبيعة الدين وحقيقته . فأما من ناحية واقع الحياة ، فقد صدق وعد الله مرة ، فظهر هذا الدين قوة وحقيقة ونظام حكم على الدين كله فدانت له معظم الرقعة المعمورة في الأرض في مدى قرن من الزمان . ثم زحف زحفا سليا بمد ذلك إلى قلب آسيا وأفريقية ، حتى دخل فيه بالدعوة المجردة خمسة أضعاف من دخلوا في إبان الحركات الجهادية الأولى . . وما يزال يمتد بنفسه دون دولة واحدة - منذ أن قضت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على الخلافة الأخيرة في تركيا على يدى « البطل » الذى صنموه ١ - وعلى الرغم من كل ما يرصد له في أنحاء الأرض من حرب وكيد ، ومن تحطيم للحركات الإسلامية الناهضة في كل بلد من بلاد الإسلام على أيدى « أبطال » آخرين من صنع الصهيونية العالمية والصليبية العالمية على السواء . وما تزال لهذا الدين أدوار في تاريخ البشرية يؤديها ، ظاهرا بإذن الله على الدين كله تحقيقا لوعد الله ، الذى لا تقف له جهود المييد للهازيل ، منها بلغوا من القوة والكيد والتفليل ١ ولقد كانت تلك الآيات حافزا للمؤمنين المخاطبين بها على حمل الأمانة التى اختارهم الله لها بعد أن لم يرعها اليهود والنصارى . وكانت تطمئنا لقلوبهم وهم ينفذون قدر الله فى إظهار دينه الذى أراد له ليظهر ، وإن هم إلا أداة . وما تزال حافزا ومطمئنا لقلوب المؤمنين الواثقين بوعد ربهم ، وستظل تمت فى الأجيال القادمة مثل هذه الشاعر حتى يتحقق وعد الله مرة أخرى فى واقع الحياة . بإذن الله .

وفى ظلال قصة العقيدة، وفى مواجهة وعد الله بالتمكين لهذا الدين الأخير ، يهتف القرآن الكريم بالدين آمنوا . . من كان يواجه ذلك الخطاب ومن يأتى بمدى من المؤمنين إلى يوم الدين . . يهتف بهم إلى أربح تجارة فى الدنيا والآخرة . تجارة الإيمان بالله والجهاد فى سبيل الله :

« يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ، ذلك الفوز العظيم . وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب ، وبشر للمؤمنين » . .

وصيغة التعبير بما فيها من فصل ووصل ، واستفهام وجواب ، وتقديم وتأخير ، صيغة ظاهر فيها القصد إلى إقرار هذا الحقائق فى القلوب بكل وسائل التأثير التصيرية .

يبدأ بالدعاء باسم الإيمان : « يا أيها الذين آمنوا .. يليه الاستغفار الوحي . فآله سبحانه .. هو الذي يسألكم ويشوقهم إلى الجواب : « هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ؟ .. ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يده الله على هذه التجارة ؟ وهنا تنتهي هذه الآية ، وتفضل الجملتان للتشويق بانتظار الجواب للمروق . ثم يجيء الجواب وقد ترقته القلوب والأسماع : « تؤمنون بالله ورسوله .. وهم مؤمنون بالله ورسوله . فتشرق قلوبهم عند سماع شطر الجواب هذا للتحقق فهم ! وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم .. وهو اللوضوع الرئيسي الذي تمالج السورة ، يجيء في هذا الأسلوب ، ويكرر هذا التكرار ، ويساق في هذا السياق . فقد علم الله أن النفس البشرية في حاجة إلى هذا التكرار ، وهذا التنويع ، وهذه اللوحيات ، لتنهض بهذا التكليف الشاق ، الضروري الذي لا مفر منه لإقامة هذا التهيج وحراسته في الأرض .. ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دلم عليها بالتحسين والتزيين : « ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » .. فلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد .. ثم يفصل هذا الخير في آية تالية مستقلة ، لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليه ، وقره في الحس ويمكن له : « ينظر لكم ذنوبكم » .. وهذه وحدها تكفي . فمن ذا الذي يضمن أن ينفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شيء ؟ أو يدخر في سبيلها شيئا ؟ ولكن فضل الله ليس له حدود : « ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن » .. وإنها لأربع تجارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة - حتى حين يفقد هذه الحياة كلها - ثم يموض عنها تلك الجنات وهذه للسكنى في نعيم مقبم .. وحقا .. « ذلك الفوز العظيم » ..

وكأما ينتهي هنا حساب التجارة الراجعة . وإنه لربح ضخم هائل أن يطمى للؤمن الدنيا ويأخذ الآخرة . فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من في السوق . فكيف بمن يتجر في أيام قليلة ممدودة في هذه الأرض ، ومتاعا محدود في هذه الحياة الدنيا ، فيكسب به خلدا لا يمل له نهاية إلا ما شاء الله ، ومتاعا غير مقطوع ولا ممنوع ؟
لقد تمت البايعة على هذه الصفقة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعبد الله ابن رواحة - رضي الله عنه - ليلة العقبة . قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أشرت لربك ولنفسك ماشئت » . فقال - صلى الله عليه وسلم - : « أشرت لربي أن تبسده ولا تشر كوا به شيئا ، وأشرت لنفسي أن تمنوني بما تمنون منه أنفسكم وأموالكم » .. قال : فإنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » قالوا : ربح البيع ولا خسر ولا تسقى !

ولكن فضل الله عظيم . وهو يعلم من تلك النفوس أنها تتلق بشيء قريب في هذه الأرض ، يناسب تركيبها البشرى للحدود . وهو يستجيب لها فيشرها بما قدره في علمه المكتون من إظهار هذا الدين في الأرض ، وتحقيق منهجه وهيمته على الحياة في ذلك الجبل : « وأخرى تحبونها : نصر من الله وفتح قريب . وبشر للؤمنين » ..

وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربيع الذي لا يمطيه إلا الله . الله الذي لا تنفذ خزائنه ، والذي لا يمسك لرحمته . فهي للنفرة والجنيات والساكن الطيبة والنعيم للقيم في الآخرة . وفوقها .. فوق البيعة الرابعة والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب . فن الذي يدلله الله على هذه التجارة ثم يتقاعس عنها أو يهيد ؟

وهنا يمن للنفس خاطر أمام هذا الرغبة والتجيب .. إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور الإيماني للكون والحياة ؟ ويعيش بقلبه في هذا التصور ؟ ويطلع على آفاقه وآماده ؟ ثم ينظر للحياة بغير إيمان ، في حدودها الضيقة الضيقة ، وفي مستوياتها الهابطة الواطئة ، وفي اهتماماتها المزيعة الزهيدة .. هذا القلب لا يطيق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإيمان ، ولا يتردد لحظة واحدة في الجهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الواسع الرفيع في عالم الواقع ، يعيش فيه ، ويرى الناس من حوله يعيشون فيه كذلك .. ولعله لا يطلب على جهاده هذا أجرا خارجا عن ذاته . فهو ذاته أجر . هذا الجهاد .. وما يسكبه في القلب من رضى وارتياح . ثم إنه لا يطيق أن يعيش في عالم بلا إيمان . ولا يطيق أن يبعد بلا جهاد لتحقيق عالم يسوده الإيمان . فهو مدفوع دفا إلى الجهاد . كاتنا مصيره فيه ما يكون ..

ولكن الله - سبحانه - يعلم أن النفس تضئف ، وأن الاندفاع يهبط ، وأن الجهد يكل . وأن حب السلامة قد يهبط بتلك للشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع الهابط .. ومن ثم يجاهد القرآن هذه النفس ذلك الجهاد ؟ ويجعلها ذلك العلاج ، ويهتف لها بالموجبات والمؤثرات ذلك الملتفات للتكرار للتنوع ، في شق للناسبات . ولا يكلها إلى مجرد الإيمان ، ولا إلى نداء واحد باسم هذا الإيمان .

فها هو ذا يختم السورة ببناء جديد ، يحمل طابعا جديدا ، وإغراء جديدا ، وموحيا جديدا : « يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله . فأمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة . فأيدنا الذين آمنوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين » ..

والحواريون هم تلاميذ المسيح - عليه السلام - قيل : الاثنا عشر الذين كانوا يلوذون به .
وينقطعون للثقي عنه . وهم الذين قاموا بعد رصفه بشر تلاميذه وحفظ وصاياه .
والآية هنا تهدف إلى تصوير موقف لا إلى تفصيل قصة ، ففسر نحن معها في ظلالها
للتقصودة إلى الغاية من سردها في هذا اللوضع من السورة .

« يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله » .. في هذا اللوضع الكريم الذي يرفضكم إليه الله .
وهل أرفع من مكان يكون فيه العبد نصيرا للرب ؟ ! إن هذه الصفة تحمل من التكريم ماهو
أكبر من الجنة والنعم .. كونوا أنصار الله ، « كما قال عيسى ابن مريم للحواريين : من أنصاري .
إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله » .. فانتدبوا لهذا الأمر وتالوا هذا التكريم .
وعيسى جاء ليشر بالنبي الجديد والدين الأخير .. فما أجدر أتباع محمد أن ينتدبوا لهذا الأمر
الدهائم ، كما انتدب الحواريون للأمر للوقوت أوهذه هي اللمسة الواضحة في عرض هذا
الحوار في هذا السياق .

وماذا كانت العاقبة ؟

« فأمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة ، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا
ظاهرين » .. وتأويل هذا النص يمكن أن ينصرف إلى أحد معنيين : إما أن الذين آمنوا برسالة
عيسى عليه السلام هم للمسيحيون إطلاقا من استقام ومن دخلت في عقيدته الانحرافات ، وقد
أيدم الله على اليهود الذين لم يؤمنوا به أصلا كما حدث في التاريخ . وإما أن الذين آمنوا هم الذين
أصروا على التوحيد في وجه للوثنيين لعيسى وللثلاثين وسائر النحل التي انحرفت عن التوحيد .
ومعنى أنهم أصبحوا ظاهرين أي بالحجة والبرهان . أو أن التوحيد الذي هم عليه هو الذي أظهره
الله بهذا الدين الأخير ؛ وجعل له الجولة الأخيرة في الأرض كما وقع في التاريخ . وهذا المعنى
الأخير هو الأقرب والأرجح في هذا السياق .

والعبارة المستفادة من هذه الإشارة ومن هذا النداء هي العبارة التي أشرنا إليها ، وهي
استنهاض همة المؤمنين بالدين الأخير ، الأمناء على منهج الله في الأرض ، ورثة العقيدة والرسالة
الإلهية . المختارين لهذه اللمعة الكبرى . استنهاض همته لنصرة الله ونصرته دينه « كما قال عيسى .
ابن مريم للحواريين : من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون : نحن أنصار الله » .. والنصر في
الغاية لأنصار الله للمؤمنين .

إنها الجولة الأخيرة في السورة ، واللمعة الأخيرة في السياق ؛ وهي ذات لون وذات طم
يناسبان جو السورة وسياقها ، مع ما فيها من تجدد في اللون وتنوع في اللذايق .

سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ وَأَسَاسُهَا ١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَقُولُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَمِنَ ضَلَالٍ مُبِينٍ * وَأَخْرَجَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْفَحُوا بِهِمْ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ .

« مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ، بَسْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاطِلِينَ * قُلْ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَسْكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمْنُوا الْوَتَّ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * قُلْ : إِنْ الْمَوْتُ الَّذِي تُفَرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

« وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا مُنْصَوًّا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا . قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ أَلَهْوٍ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ » .

نزلت هذه السورة بعد سورة « الصف » السابقة . وهى تعالج للوضع الذى عاجلته سورة الصف ، ولكن من جانب آخر ، وبأسلوب آخر ، وبمؤثرات جديدة .
إنها تعالج أن تفرق أخلاذ الجماعة للسلمة فى المدينة أنماهى المختارة أخيراً لحل أمانة العقيدة الإيمانية ؛ وأن هذا فضل من الله عليها ؛ وأن بمثة الرسول الأخير فى الأيمن . وهم العرب - منة كبرى تستحق الالتفات والشكر ، وتقضى كذلك تكاليف تهض بها المجموعة التى استجابت للرسول ، واحتملت الأمانة ؛ وأنها موصولة على الزمان غير مقطوعة ولا منبته ، قد قدر الله أن تنمو هذه البصرة وتتمد . بعد ما نكل بنو إسرائيل عن حل هذه الأمانة وانقطعت صلتهم بأمانة السماء ؛ وأصبحوا يعملون التوراة كالجارح يحمل أسفارا ، ولاوظيفة له فى إدراكها ، ولا مشاركة له فى أمرها !

تلك هى الحقيقة الرئيسة التى تعالج السورة إقرارها فى قلوب المسلمين . من كان منهم فى المدينة يومذاك على وجه الخصوص ، وهم الذين ناط الله بهم تحقيق للنهج الإسلامى فى صورة واقعة . ومن يأتى بعدهم بمن أشارت إليهم السورة ، وضممتهم إلى السلسلة الممتدة على الزمان .
وفى الوقت ذاته تعالج السورة بعض الحالات الواقعة فى تلك الجماعة الأولى ؛ فى أثناء عملية البناء النفسى السيرة المتطاولة الدقيقة . وتخلصها من الجواذب الموقفة من الحرص والرغبة المراجعة فى الرجوع ، وموروثات البيئة والعرف . وبخاصة حب اللال وأسبابه للهية عن الأمانة الكبرى ، والاستعداد النفسى لها . وتشير إلى حادث معين . حيث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطبهم فى المسجد للجمعة حين حضرت قافلة من قوافلهم التجارية ؛ فلما إن أعلن نبأ قدومها حتى انقض السمعون منصرفين إلى التجارة والهوى الذى كانت القافلة تحاط به - على عادة الجاهلية - من ضرب بالدنفوف وحذاء وهيصه وتركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً . فيما غدا اثني عشر من الراصنين فيهم أبو بكر وعمر بقوا يستمعون كما تذكر الروايات ، التى قد لاتكون دقيقة من حيث العدد ، ولكنها ثابتة من حيث وقوع هذه الحركة من عدد من الحاضرين اقتضى التنبيه إليها فى القرآن الكريم .

وهي حادثة تكشف بذاتها عن مدى الجهد الذى بذل فى تربية تلك الجماعة الأولى حتى انتهت إلى ما انتهت إليه ءوحتى صارت ذلك النموذج الفريد فى تاريخ الإسلام وفى تاريخ البشرية جميعا . وتلهمنا الصبر على مشقة بناء النفوس فى أى جيل من الأجيال ، لتكوين الجماعة المسبلة التى تنهض بحمل أمانة هذه العقيدة ، وتحاول تحقيقها فى عالم الواقع كما حققتها الجماعة الأولى .

وفى السورة مباهلة مع اليهود ، بدعوتهم إلى تخلى اللوت للمبطلين من القرقيين . وذلك ردا على دعواهم أنهم أولياء الله من دون الناس ، وأنهم شعب الله المختار ، وأن بمثة الرسول فى غيرهم لا تكون اكما كانوا يدعون امع جزم القرآن بأنهم لن يقبلوا هذه المباهلة التى دعوا إليها فنكلوا عنها لشعورهم بطلان دعواهم . وتمقب السورة على هذا بتقرير حقيقة اللوت الذى يفرون منه ، وأنه ملاقيهم منها فروا ، وأنهم مردودون إلى عالم الغيب والشهادة ، فثبتهم بما كانوا يملكون . . وهو تقرير لا يخفى اليهود وحدهم ، إنما يلقيه القرآن ويدعه يفعل فعله فى نفوس المؤمنين كذلك . فهذه الحقيقة لا بد أن تستقر فى قوس حلة أمانة الله فى الأرض ، لينهضوا بشكائفلها وهم يعرفون الطريق !

هذا هو اتجاه السورة ، وهو قريب من اتجاه سورة الصف قبلها ، مع تميز كل منها بالجانب الذى تمالجه ، وبالأسلوب الذى تأخذ القلوب به ، والظلال التى تلقىها هذه وتلك فى الاتجاه الواحد العام . فلنتظر كيف يتناول الأسلوب القرآنى هذا الاتجاه . .

« يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض ، الملك القدوس العزيز الحكيم » . .

هذا للطلع يقرر حقيقة التسييح للمستمرة من كل مافى الوجود لله ؛ ويصفه - سبحانه - بصفات ذات علاقة لطيفة بموضوع السورة . المورة التى اسمها « الجمعة » وفيها تعلم عن صلاة الجمعة ، وعن التفرغ لله كرا لله فى وقتها ، وترك اللهو والتجارة ، وابتغاء ماعند الله وهو خير من اللهو ومن التجارة . . ومن ثم تذكر : « الملك » . . الذى يملك كل شىء بمناسبة التجارة التى يسارعون إليها ابتغاء الكسب . وتذكر « القدوس » الذى يتقدس ويتنزه ويتوجه إليه بالتقديس والتنزيه كل مافى السموات والأرض ، بمناسبة اللهو الذى ينصرفون إليه عن ذكره . وتذكر « العزيز » . . بمناسبة المباهلة التى يدعى إليها اليهود وللوت الذى لا بد أن يلاقى الناس جميعا والرجة إليه والحساب . وتذكر « الحكيم » . . بمناسبة اختياره المؤمنين

ليتم فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . . وكلها مناسبات لطيفة للدخل والاتصال .

ثم يبدأ في موضوع السورة الرئيسي :
« هو الذي يثبت في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين . وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ، وهو العزيز الحكيم » . .

قيل إن العرب هموا الأميين لأنهم كانوا لا يقرأون ولا يكتبون في الأعمال الأغلب - وروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه وقال : « إنا نحن أمة أمية لا نكتب ولا نكتب ^(١) » . . وقيل : إنما سمى من لا يكتب أمياً لأنه نسب إلى حال ولادته من الأم ، لأن الكتابة إنما تكون بالاستفادة والتعلم .

وربما سموا كذلك كما كان اليهود يقولون عن غيرهم من الأمم : إنهم « جويم » باللغة العبرية أى أميون . نسبة إلى الأم - بوصفهم هم شعب الله المختار وغيرهم هم الأمم - والنسبة في العبرية إلى القرد . . أمة . . أميون . وربما كان هذا أقرب بالنسبة إلى موضوع السورة .

ولقد كان اليهود ينتظرون مبعث الرسول الأخير منهم ، فيجمعهم بعد فرقة ، وينصرمهم بعد هزيمة ، ويعزمهم بعد ذل . وكانوا يستفتحون بهذا على العرب ، أى يطلبون الفتح بذلك النبي الأخير .

ولكن حكمة الله اقتضت أن يكون هذا النبي من العرب ، من الأميين غير اليهود ؟ فقد علم الله أن يهود قد فرغ عنصرها من مؤهلات القيادة الجديدة الكاملة للبشرية - كما سيحيىء في القطع التالي في السورة - وأنها زافت وضلت كما جاء في سورة الصف . وأنها لا تصلح لحمل الأمانة بعد ما كان منها في تاريخها الطويل ا

وكانت هناك دعوة إبراهيم خليل الرحمن - عليه الصلاة والسلام - تلك الدعوة التي أطلقها في ظل البيت هو وإسماعيل عليه السلام : « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل . . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، ربنا واجلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . ربنا واثق قلوبهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم . إنك أنت العزيز الحكيم » . .

(١) ذكره الإمام المجلسي صاحب أحكام القرآن بنير إستاند .

كانت هناك هذه الدعوة من وراء التيب ، ومن وراء القرون ، محفوظة عند الله لاضيع ، حتى يجيء موعدها المقدور في علم الله ، وفق حكته ؛ وحتى تتحقق في وقتها المناسب في قدر الله وتنسيقه ، وحتى تؤدي دورها في الكون حسب التدبير الإلهي الذي لا يستقدم معه شيء ولا يستأخر عن موعده للرسوم .

وتحققت هذه الدعوة وفق قدر الله وتدبيره - بنصها الذي تعيده السورة هنا لندكر بحكاية ألفاظ إبراهيم .. « رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » . . كما قال إبراهيم ! حتى صفة الله في دعاء إبراهيم : « إنك أنت العزيز الحكيم » هي ذاتها التي تعقب على التذكير بعة الله وفضله هنا : « وهو العزيز الحكيم » . .

وقد سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه فقال : « دعوة أبي إبراهيم . وبشرى عيسى . ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضأت له قصور بصرى من أرض الشام » (١) .

« هو الذي يث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » ..
والنة ظاهرة في اختيار الله للأمين ليصلهم أهل الكتاب اللين ؛ وليرسل فهم رسولا منهم ، يرتفعون باختياره منهم إلى مقام كريم ؛ ويخرجهم من أميتهم أو من أميتهم بتلاوة آيات الله عليهم ، وتفسير ما بهم ، وتمييزهم على المالمين ..

« ويزكيهم » .. وإنها لزكية وإنه لتطهير ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - تطهير للضمير والشعور ، وتطهير للعمل والسلوك ، وتطهير للحياة الزوجية ، وتطهير للحياة الاجتماعية . تطهير ترفع به النفوس من غفائد الشرك إلى عقيدة التوحيد ؛ ومن التصورات الباطلة إلى الاعتقاد الصحيح ، ومن الأساطير التامضة إلى اليقين الواضح . وترفع به من رجس القوضى الأخلاقية إلى نظافة الخلق الإيماني . ومن دنس الربا والسحت إلى طهارة الكسب الحلال . . إنها تزكية شاملة للفرد والجماعة والحياة السريرة وحياة الواقع . تزكية ترفع بالإنسان وتصوراته عن الحياة كلها وعن نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه ، ويتعامل مع الملأ الأعلى ؛ ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك الملأ العلوى الكريم (٢) .

(١) من رواية ابن إسحاق .. حدثني ثور ابن زيد عن خالد ابن ممدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد ، وروى له شواهد من وجوه آخر ..

(٢) مراجع تبوس كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » لحد قطب .

« ويعلمهم الكتاب والحكمة » .. يعلمهم الكتاب فيصبحون أهل كتاب. ويعلمهم الحكمة فيدركون حقائق الأمور ، ويحسنون التقدير ، وتلهم أرواحهم صواب الحكم وصواب العمل وهو خير كثير .

« وإن كانوا من قبل لقي ضلال مبين » .. ضلال الجاهلية التي وصفها جعفر ابن أبي طالب لنجاشي الحبشة حين بعث قريش إليه عمرو ابن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة ليكرهاه في المهاجرين من المسلمين ، ويشوها موقعهم عنده ، فيخرجهم من ضيافته وجيرته .. قال جعفر : « أيها الملك . كنا قوما أهل جاهلية . نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأوي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسئ الجوار ، ويأكل القوي منا الضعيف .. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه . فدعانا إلى الله لنوحده ولنمده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ؟ وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وصلة الرحم ، وحسن الجوار ، والكف عن المحارم والدماء . ونهانا عن الفواحش وقول الزور ، وأكل مال اليتيم ، وقذف المحصنات . وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » ..

ومع كل ما كانوا عليه في الجاهلية من ضلال فقد علم الله أنهم هم حملة هذه العقيدة الأمانة عليها ، بما علم في نفوسهم من استمداد للخير والصلاح ؛ ومن رصيد مذخور للدعوة الجديدة ؛ وقد فرغت منه نفوس اليهود التي أفسدها البذل الطويل في مصر ، فامتلات بالعقد والالتواءات والانحرافات ، ومن ثم لم تستقم أبدا بعد ذلك ، لافي حياة موسى عليه السلام ، ولا من بعده . حتى كتب الله عليهم لعنته وغضبه ، وانزع من أيديهم أمانة القيام على دينه في الأرض إلى يوم القيامة .

وعلم الله أن الجزيرة في ذلك الأوان هي خير مهد للدعوة التي جاءت لتحرير العالم كله من ضلال الجاهلية ، ومن انحلال الحضارة في الامبراطوريات الكبيرة ، التي كان سوس الانحلال قد نخر فيها حتى اللباب هذه الحالة التي يصفها كاتب أوربي حديث يقول :

« في القرنين الخامس والسادس كان العالم للتمدين على شفا جرف هار من القوضى . لأن العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد انهارت ، ولم يكشها يستد بها يقوم مقامها . وكان يبدو إذ ذاك أن المدينة الكبرى التي تكلف بناؤها أربعة آلاف سنة ، مشرفة على النضكك

والانحلال ؟ وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الحمجية ، إذ القبائل تتحارب وتتساحر ، لا قانون ولا نظام . أما النظم التي خلقها للسياسة فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلا من الاتحاد والنظام . وكانت الدنيا ، كشجرة منخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله ، واقعة تترنخ وقد تسرب إليها العطب حتى اللباب .. وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولله الرجل الذي وحد العالم جميعه ^(١) .

وهذه الصورة مأخوذة من زاوية النظر لكاتب أوربي . وهي من زاوية النظر الإسلامية أشد عتاما وظلاما !

وقد اختار الله - سبحانه - تلك الأمة البدوية في شبه الجزيرة الصحراوية لتحمل هذا الدين ، بما علم في نفوسها وفي ظروفها من قابلية للاستصلاح وذخيرة مرصودة للبذل والمطاء . فأرسل فيهم الرسول يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم ويملئهم الكتاب والحكمة . وإن كانوا من قبل لقي ضلال مبين .

« وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ، وهو العزيز الحكيم » ..
وهؤلاء الآخرون وردت فيهم روايات متعددة ..

قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - : حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله ، حدثنا سليمان ابن بلال ، عن ثور ، عن أبي الليث ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « كنا جلوسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزلت عليه سورة الجمعة (وآخرين لما يلحقوا بهم) قالوا : من هم يارسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا ، وفيما سلمان الفارسي ، فوضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على سلمان الفارسي ثم قال : « لو كان الإيمان عندئذ لثريا لئله رجال أورجل من هؤلاء » . فهذا يشير إلى أن هذا النص يشمل أهل فارس . ولهذا قال مجاهد في هذه الآية : هم الأعاجم وكل من صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير العرب .

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا إبراهيم ابن العلاء الزبيدي ، حدثنا الوليد ابن مسلم ، حدثنا أبو محمد عيسى ابن موسى عن أبي حازم ، عن سهل ابن سعد الساعدي . قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن في أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمي يدخلون

(١) للكتاب ج . ه . ديهون في كتاب : العواطف كأساس للحضارة .. قلا عن كتاب : الإسلام والنظام المالي الجديد تأليف مولاي محمد علي وترجمة الأستاذ أحمد جودة السحار .

الجنة بنير حساب» ثم قرأ: (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم) . . . يعني بقية من بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

وكلا القولين يدخل في مدلول الآية . فهي تدل على آخرين غير العرب . وعلى آخرين غير الجيل الذي نزل فيه القرآن . وتشير إلى أن هذه الأمة موصولة بالحلقات تمتدة في شباب الأرض وفي شباب الزمان ، تحمل هذه الأمانة الكبرى ، وتقوم على دين الله الأخير .

«وهو المميز الحكيم» . . . القوى القادر على الاختيار . الحكيم العليم بمواضع الاختيار . . . واختياره للتقدمين والمتأخرين فضل وتكريم :

« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم » . . .

وإن اختيار الله لأمة أو جماعة أو فرد ليحمل هذه الأمانة الكبرى ، وليكون مستودع نور الله وموضع تلقى فيضه ، وللركز الذي تصل فيه السجاء بالأرض . . . إن اختيار الله هذا لفضل لا يبدله فضل . فضل عظيم يربى على كل ما ينزله للمؤمن من نفسه وماله وحياته ؛ ويربى على متاعب الطريق وآلام الكفاح وشدائد الجهاد .

والله يذكر الجماعة المسلمة في المدينة ، والذين يأتون بمدنها للوصلين بها والذين لم يلحقوا بها . يذكرهم هذا الفضل في اختيارهم لهذه الأمانة ، ولبيت الرسول فيهم يتلو عليهم الكتاب ويذكهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . ويترك للآتين في أطواء الزمان ذلك الرصيد الضخم من أئزاد الإلهى ، ومن الأمثلة الواقعية في حياة الجماعة الأولى . يذكرهم هذا الفضل العظيم الذي تصغر إلى جانبه جميع القيم ، وجميع النعم ؛ كما تصغر إلى جانبه جميع التضحيات والآلام .

بعد ذلك يذكر ما يفيد أن اليهود قد انتهى دورهم في حمل أمانة الله ؛ فلم تمد لهم قلوب تحمل هذه الأمانة التي لا تحمّلها إلا القلوب الحية الفاقهة للمدركة الواعية للتجربة العاملة بما تحمل :

« مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الجمار يحمل أسفاراً . . . بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ، والله لا يهدي القوم الظالمين » . . .

فبنو إسرائيل حملوا التوراة ، وكلفوا أمانة العقيدة والشرعية . . . « ثم لم يحملوها » . . . فحملها يبدأ بالإدراك والفهم والقفه ، وينتهى بالعمل لتحقيق مدلولها في عالم الضمير وعالم الواقع .

(٧ - في ظلال الفرقان [٢٨])

ولكن سيرة بنى إسرائيل كما عرضها القرآن الكريم - وكما هي في حقيقتها - لا تدل على أنهم قدروا هذه الأمانة ، ولا أنهم قصفوها حقيقتها ، ولا أنهم عملوا بها . ومن ثم كانوا كالخمار يحمل الكتب الضخام ، وليس له منها إلا ثقليها . فهو ليس صاحبها . وليس شريكاً في الغاية منها !
وهي صورة زرية بائسة ، ومثل سيء شائن ، ولكنها صورة معبرة عن حقيقة صادقة « بش مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين » .

ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها . . كل الذين حملوا أمانة العقيدة ثم لم يحملوها .
والسبلون الذين غرت بهم أجيال كثيرة ، والذين يعيشون في هذا الزمان ، وهم يحملون أسماء المسلمين ولا يعملون عمل المسلمين . وبخاصة أولئك الذين يقرأون القرآن والكتب ، وهم لا يهضون بما فيها . . أولئك كلهم ، كالخمار يحمل أسفارا . وهم كثيرون كثيرون ! فليست المسألة مسألة كتب تحمل وتدرس . إنما هي مسألة فقه وعمل بما في الكتب .

وكان اليهود يزعمون - كما يزعمون حتى اليوم - أنهم شعب الله المختار ، وأنهم هم أولياؤه من دون الناس وأنهم غيرهم هم « الجحيم » أو الأميون أو الأميون . وأنهم من ثم غير مطالبين بمراعاة أحكام دينهم مع غيرهم من الأميين : « قالوا ليس علينا في الأميين سبيل » . . إلى آخر هذه الدعاوى التي تفتري الكذب على الله بلا دليل ! فهذا دعوة لهم إلى البهالة التي تكررت معهم ومع النصاري ومع للشركيين :

« قل : يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين . ولا تمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين . قل : إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملائكم ، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ، فينبئكم بما كنتم تعملون » . .
وللبهالة منهاها وقوف الفريقين للتنازعين وجهاً لوجه ، ودعائهما مما إلى الله أن ينكل بالمبطل منها . . وقد خاف كل من دعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هذه البهالة ونسكوا عنها ، ولم يقبلوا التحدي فيها . مما يدل على أنهم في قرارة نفوسهم كانوا يعرفون صدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحقية هذه الدين .

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد الأزرق ، حدثنا أبو يزيد ، حدثنا فرات ، عن عبد الكريم بن مالك الجزري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال أبو جهل

— لعنه الله — إن رأيت محمداً عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه . قال : فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « لو فعل لأخذته لللائكة عيانا . ولو أن اليهود تمنوا الموت لما تواروا ورأوا مقاعدهم من النار . ولو خرج الذين يباهلون رسول الله — صلى الله عليه وسلم — لرجعوا ليجدون أهلاً ولا مالا » (١)

وقد لا تكون هذه مباهاة ولكن مجرد تحد لم ، بما أنهم يزعمون أنهم أولياء الله من دون الناس . فليخفهم إذن من الموت ، ويعلمهم أجبن خلق الله ؟ وهم حين يموتون ينالون ما عند الله بما يلقاه الأولياء والمقربون !!

ثم عقب على هذا التحدى بما يفيد أنهم غير صادقين فيما يدعون ، وأنهم يعرفون أنهم لم يقدموا بين أيديهم ما يطمثون إليه ، وما يرجون الثواب والقرى عليه ، إنما قدموا للمصيبة التي تخيفهم من الموت وما وراءه . والذي لم يقدم الزاد يحفل من ارتداد الطريق :

« ولا يمتنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين » ..

وفي نهاية الجولة يقرر حقيقة الموت وما بعده ، ويكشف لهم عن قلة الجندى في فرارهم من الموت ، فهو حتم لا مهرب منه ، وما بعده من رجة إلى الله ، وحساب على العمل حتم كذلك لا ريب فيه :

« قل : إن الموت الذى تمرون منه فإنه ملائكم . ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ، فينبئكم بما كنتم تعملون » .

وهى لقنة من اللقنات القرآنية للوحة المخاطبين بها وغير المخاطبين . تمر فى الأخلاق حقيقة ينساها الناس ، وهى تلاحقهم أينما كانوا . . فهذه الحياة إلى انتهاء . والبعد عن الله فيها ينتهى للرجة إليه ، فلا ملجأ منه إلا إليه . والحساب والجزاء بعد الرجعة كالتان لعمالة . فلا مهرب ولا فكاك .

روى الطبري فى معجمه من حديث معاذ بن محمد الهذلى عن يونس عن الحسن عن سمرة مرفوعاً : « مثل الذى ضر من لئول كئول التلب ، تطلبه الأرض بدثن ، لجاء يسعى ، حتى إذا أعيأ وأنهر دخل جحره ، فصالت له الأرض : يا تلب ادثنى . فخرج له حصاص . فلم يزل كذلك حتى تمطعت عنقه فمات » ..

(١) ورواه البخارى والترمذى والنسائى من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم .

وهي صورة متحركة موحية عميقة الإيحاء . .

والآن يجيء اللقط الخبير في السورة خاصا بتعليم يتعلق بالجمعة ، بمناسبة ذلك الحادث الذي وقع ربما أكثر من مرة ، لأن الصيغة تفيد التكرار :

« يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تلهجون .

« وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما . قل : ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة . والله خير الرازيين » . .

وصلاة الجمعة هي الصلاة الجامعة ، التي لاتصح إلا جماعة . . وهي صلاة أسبوعية يتحتم أن يتجمع فيها المسلمون ويلتقوا ويستمعوا إلى خطبة تذكروهم بالله . وهي عبادة تنظيمية على طريقة الإسلام في الإعداد للدنيا والآخرة في التنظيم الواحد وفي العبادة الواحدة ؛ وكلامها عبادة^(١) . وهي ذات دلالة خاصة على طبيعة العقيدة الإسلامية الجماعية التي تحدت عنها في ظلال سورة الصف . وقد وردت الأحاديث الكثيرة في فضل هذه الصلاة والحث عليها والاستعداد لها بالنسل والثياب والطيب .

جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل » . .

وروى أصحاب السنة الأربعة من حديث أوس ابن التقي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من غسل واغتسل يوم الجمعة ، وبكر وابتكر ، ومشى ولم يركب ، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ ، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها » . .

وروى الإمام أحمد من حديث كعب ابن مالك عن أبي أيوب الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده ، ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج يأبى للسجدة ، فركع إن بدا له ، ولم يؤذ أحدا ، ثم أنصت إذا خرج لإمامه حتى يصلي ، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى » . .

(١) يراجع فصل العبادات الإسلامية في كتاب : « في النفس والمجتمع » لمحمد قطب .

والآية الأولى في هذا القطع تأمر المسلمين أن يتركوا البيع - وسائر نشاط العاشر - بمجرد سماعهم للأذان :

« يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » ..
وترغهم في هذا الانخلاع من شؤون العاشر والاندخول في الذكر في هذا الوقت :
« ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » ..

نما يوحى بأن الانخلاع من شؤون التجارة والعاشر كان يقتضى هذا الترغيب والتجيب . وهو في الوقت ذاته تعلم دائم للنفس ؛ فلا بد من قنات ينخلع فيها القلب من شواغل العاشر وجواذب الأرض ، ليخلو إلى ربه ، ويتجرد لذكره ، ويتنوق هذا الطعم الخاص للتجرد والاتصال بالملا الأعلى ، وبملا قلبه وصدره من ذلك الهواء النقي الخالص المطر ويستروح شده !
ثم يعود إلى مشاغل العيش مع ذكر الله :

« فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ، وابتغوا من فضل الله ، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون » . وهذا هو التوازن الذي يتسم به النهج الإسلامى . التوازن بين مقتضيات الحياة في الأرض ، من عمل وكد ونشاط وكسب . وبين عزلة الروح فترة عن هذا الجو واقطاع القلب وتجرده للذكر . وهى ضرورة لحياة القلب لايصلح بدونها للاتصال والتلقى والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى . وذكر الله لا بد منه في أثناء ابتغاء العاشر ، والشعور بالله فيه هو الذى يحول نشاط العاشر إلى عبادة . ولكنه - مع هذا - لا بد من فترة للذكر الخالص ، والاتقطاع الكامل ، والتجرد للمحض . كما توحى هاتان الآيتان .

وكان عراك ابن مالك - رضى الله عنه - إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال : اللهم إني أجتب دعوتك ، وصليت فريضتك ، وانتشرت كما أمرتني . فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين » . . (رواه ابن أبي حاتم) . وهذه الصورة تمثل لنا كيف كان يأخذ الأمر جدا ، في بساطة تامة ، فهو أمر للتنفيذ فور سماعه بحرفيته وبحقيقته كذلك !

ولعل هذا الإدراك الجساد الصريح البسيط هو الذى ارتقى تلك المجموعة إلى مستواها الذى بلغت إليه ، مع كل ما كان فيها من جواذب الجاهلية . مما تصوره الآية الأخيرة في السورة :
« وإذا رأوا تجارة أو أهوا انفضوا إليها وتركوا قائما . قل : ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة . والله خير الرازقين » . .

عن جابر - رضى الله عنه - قال : « بينا نحن نصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبلت غير تحمل طعاما ، فالتفتوا إليها حتى مايقى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا اثنا عشر رجلا ، منهم أبو بكر وعمر رضى الله عنهما . فقلت : « وإذا رأوا تجارة أو هوا اتفصوا إليها وتركوك قائما » (١) ..

وفي الآية تلويح لهم بما عند الله وأنه خير من اللهو ومن التجارة . وتذكير لهم بأن الرزق من عند الله « والله خير الرازقين » ..

وهذا الحادث كما أسلفنا يكشف عن مدى الجهد الذى بذل فى الترية وبناء النفوس حتى انتهت إلى إنشاء تلك الجماعة الفريدة فى التاريخ . ويمنح القاعين على دعوة الله فى كل زمان رصيذا من الصبر على ما يجدونه من ضعف ونقص وتخلف وتمثر فى الطريق . فهذه هى النفس البشرية بخيرها وشرها . وهى قابلة أن تصمد مراقى العقيدة والتطهر والتركى بلا حدود ، مع الصبر والفهم والإدراك والثبات والمثابرة ، وعدم النكوص من منتصف الطريق . والله المستعان .

(١) رواه الشيخان والترمذى .

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ مَكِّيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ١١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا : نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ * أَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تَمَجُّدَكَ أَجْسَامُهُمْ ، وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَانَتْهُمْ حُسْبٌ مُسْنَدَةٌ ، يَحْسَبُونَ كُلَّ صِحْحَةٍ عَلَيْهِمْ ، هُمُ الْمَدْعُونَ فَاحْذَرُهُمْ ، فَاتْلُهُمْ اللَّهُ أُنَى يُوفِّكَونَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّازُ رُءُوسِهِمْ ، وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ * سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ * هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ : لَا تَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ * يَقُولُونَ : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْبَيْدَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَهَا الْأَذَلَّ ، وَلِلَّهِ الْبَزْءُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ اتَّخِذُوا سَبِيلَهُمْ * وَأَعْفُوا عَمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ : رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

هذه السورة التي تحمل هذا الاسم الخاص « الناقون » الدال على موضوعها . . ليست هي السورة الوحيدة التي فيها ذكر النفاق والناقين ، ووصف أحوالهم ومكائدهم . فلاتكاد تخلو سورة مدنية من ذكر للناقين تليحاً أو تصرعاً . ولكن هذه السورة تكاد تكون مقصورة على الحديث عن الناقين ، والإشارة إلى بعض الحوادث والأقوال التي وقعت منهم ورويت عنهم .

وهي تضمن حملة عنيفة على أخلاق الناقين وأكاذيبهم ودسائسهم ومناوراتهم ، وما في نفوسهم من البغض والكيد للسلمين ، ومن القوم والجبن وانطماس البصائر والقلوب .

وليس في السورة عدا هذا إلالة في نهايتها إلى الذين آمنوا لتحذيرهم من كل ما يلصق بهم صفة من صفات الناقين ، ولو من بعيد . وأدنى درجات النفاق عدم التجرد لله ، والغفلة عن ذكره اشتغالا بالأموال والأولاد ، والتفاسع عن البذل في سبيل الله حتى يأتي اليوم الذي لا ينفع فيه البذل والصدقات .

وحركة النفاق التي بدأت بدخول الإسلام للدينة ، واستمرت إلى قرب وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم تنقطع في أي وقت تقريباً ، وإن تغيرت مظاهرها ووسائلها بين الحين والحين . . هذه الحركة ذات أثر واضح في سيرة هذه الفترة التاريخية وفي أحداثها ؛ وقد شغلت من جهد السلمين ووقتهم وطاقتهم قدراً كبيراً ؛ وورد ذكرها في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف مرات كثيرة تدل على ضخامة هذه الحركة ، وأثرها البالغ في حياة الدعوة في ذلك الحين .

وقد ورد عن هذه الحركة فصل جيد في كتاب: « سيرة الرسول : صور مقتبسة من القرآن الكريم » مؤلفه الأستاذ « محمد عزة دروزة » تقتطف منه فقرات كاشفة :

« وعلة ظهور تلك الحركة في المدينة واضحة ، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون الأولون في مكة لم يكونوا من القوة والنفوذ في حلة تستدعي وجود فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهم ، فتسلمهم وتزلف إليهم في الظاهر ، وتتأمر عليهم وتكيد لهم وتمكر بهم في الخفاء ، كما كان شأن الناقين بوجه عام . ولقد كان أهل مكة وزعمائها خاصة يناوئون النبي جهاراً ، ويتناولون من استطاعوا من السلمين بالأنى الشديد ، ويقاومون الدعوة بكل وسيلة دون ما تحرز أو تحفظ ؛ وكانت القوة لهم حتى اضطر للسلمون إلى الهجرة فراراً بدينهم ودمهم إلى

الجبشة أولا ، ثم إلى يثرب ؛ وحتى قُتِنَ بعضهم عن دينه بالعنف والإكراه ، أو بالإغراء والتهويش ؛ وحتى تَزَلزلَ بعضهم وتبرم وناقى المشركين ، وحتى مات بعض من ناله الأذى ممن ثبت على دينه نتيجة للتعذيب . . .

« أما في المدينة فقد كان الأمر مختلفا جدا . فإني - صلى الله عليه وسلم - استطاع قبل أن يهاجر إليها أن يكسب أنصارا أقوياء من الأوس والخزرج ؛ ولم يهاجر إلا بعد أن استوثق من موقفه ، ولم يبق تقريبا بيت عري فيها لم يدخله الإسلام . ففي هذه الحالة لم يكن من الهين أن يقف الدين لم يؤمنوا به - إما عن جهالة وغباء ، وإما عن غيظ وحقد وعناد ، لأنهم رأوا في قدوم النبي حدا لنفوذهم وسلطانهم - موقف الجحود والداء الملقى للنبي والمسلمين من المهاجرين والأنصار ؛ وكان للمصيبة في الوقت نفسه أثر غير قليل في عدم الوقوف هذا للوقف ، لأن سواد الأوس والخزرج أصبحوا أنصار النبي ، ومرتبطين به بمواثيق الدفاع والنصر ، إلى أن جلمهم قد حسن إسلامهم ، وغدوا يرون في النبي رسول الله ، وقائدهم الأعلى الواجب الطاعة ، ومرشداهم الأعظم الواجب الاتباع ، فلم يكن يسع الدين ظلت تملبهم نزعَة الشرك ، ويتحكم فيهم مرض القلب والمكابرة والحقد ، ويعملهم ذلك على مناوأة النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعوته ونفوذه - أن يظهروا علنا في نزعتهم وعدائهم ، ولم يكن أمامهم إلا التظاهر بالإسلام ، والقيام بأركانه ، والتضامن مع قبائلهم . وجعل مكرهم وكيدهم ودسهم ومؤامراتهم بأسلوب المراوغة والخذاع والتجوية ، وإذا كانوا وقفوا أحيانا مواقف علنية فيها كيد ودس ، وعليها طابع من النفاق بارز ، فإنما كان هذا منهم في بعض الظروف والأزمات الحادة التي كانت تحق بالنبي والمسلمين ، والتي كانوا يتخذونها حجة لتلك المواقف بداعي المصلحة والنطق والاحتياط ؛ ولم يكونوا على كل حال يترفون بالكفر أو النفاق ، غير أن نفاقهم وكفرهم ومواقفهم في السكيد والدس والتآمر لم تكن لتخفى على النبي - صلى الله عليه وسلم - والمخلصين من أصحابه من المهاجرين والأنصار ، كما أن للمواقف العلنية التي كانوا يقفونها في فرص الأزمات كانت مما تزيد كفرهم ونفاقهم فضيحة ومقتا . وقد كانت الآيات القرآنية توجه إليهم كذلك الفضايع المرة بعد المرة ، وتدل عليهم بما يفعلون أو يكررون ، وتدمغهم بشرورهم وخبثهم ومكايدهم ، وتخدر النبي - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين منهم في كل ظرف ومناسبة .

« ولقد كانت مواقف المناقنين ومكايدهم بيّدة لدى والأثر على مآلهم الآيات الدنية ، حتى

لكأنه فضال قوى ، يذكر بما كان من فضال بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وزعماء مكة ، وإن اختلفت الأدوار والنتائج ، إذ أن النبي لم يلبث أن أختدم كره يتوطلد وقوته تزداد ، ودائرة الإسلام تتسع ، وصار صاحب سلطان وأمر نافذ وجانب عزيز ، وإذ لم يكن الناقفون كتلة متضامنة ذات شخصية خاصة بارزة ، وكان ضعفهم وضآلة قوتهم وشأنهم يسيران سيرا متناسبا عكسيا مع ما كان من تزايد قوة النبي - صلى الله عليه وسلم - واتساع دائرة الإسلام ، وتوطد عزته وسلطانه .

« ويكتفيك لأجل أن تشمر بخطورة الدور الذي قام به الناقفون ، وخاصة في أوائل العهد ، أن تلاحظ أن الناقفين كانوا أقوياء نسبيا بصيانتهم التي كانت مازالت قوية الأثر في نفوس سواد قبائلهم ، كما أنهم لم يكونوا مفضوحين فضيحة تامة ، ولم يكن الإسلام قد رسخ في هذا السواد رسوخا كافيا ؛ وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان محوطا بالشركيين الجاحدين من كل جانب ، وأهل مكة خصومه الألداء ، وهم قلة الجزيرة يتربصون به الدوائر ، ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه ؛ واليهود في المدينة وحولها قد تنكروا له منذ عهد مبكر وتطهروا به ، ثم جاهره بالكفر والعداء والكره ؛ ولم يلبث أن انمقد بينهم وبين الناقفين حلف طيعي على توحيد للسعي ، والتضامن في موقف للمارضة والكيد ، حتى لم يكن القول : إن الناقفين لم يقووا ويثبتوا ويكن منهم ذلك الأذى الشديد والاستمرار في الكيد والفساد إلا بسبب ما لقوه من اليهود من تضيد ، وما انمقد بينهم من تضامن وتوافق ، ولم يصف شأنهم ويخف خطرهم إلا بعد أن مكن الله للنبي من هؤلاء وأظهره عليهم ، وكفاه شرهم ^(١) »

وهذه السورة تبدأ بوصف طريقته في مداراة مافي قلوبهم من الكفر ، وإعلانهم الإسلام والشهادة بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو رسول الله . وحلفهم كذبا ليصدقهم المسلمون ، واتخاذهم هذه الأيمان وقاية وجنة يحضون وراءها حقيقة أمرهم ، ويخضعون للجليل فيهم : « إذا جادك الناقفون قالوا : نشهد أنك لرسول الله - والله يعلم أنك لرسوله - والله يشهد إن الناقفين لكاذبون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون » ..

فهم كانوا يحثون إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيشهدون بين يديه برسالته شهادة

(١) راجع الفصل جماعه من ص ١٧٦ إلى ٢١٦ بالجزء الثاني من الكتاب .

بالسان ، لا يقصدون بها وجه الحق ، إنما يقولونها للثقة ، وليخفوا أمرهم وحقيقتهم على المسلمين . فهم كاذبون في أنهم جاءوا ليشهدوا هذه الشهادة ، قد جاءوا ليخدعوا المسلمين بها ، ويداروا أنفسهم بقولها . ومن ثم يكذبهم الله في شهادتهم بعد التحفظ الذى ثبت حقيقة الرسالة : « والله يعلم إنك لرسوله » .. « والله يشهد إن الناقين لكاذبون » ..

والتميز من الدقة والاحتياط بصورة تثير الانتباه . فهو يبادر بتثبيت الرسالة قبل تكذيب مقالة الناقين . ولولا هذا التحفظ لأوهم ظاهر العبارة تكذيب الناقين في موضوع شهادتهم وهو الرسالة . وليس هذا هو المقصود . إنما للمقصود . إنما للمقصود تكذيب إقرارهم فهم لا يقرون الرسالة حقا ولا يشهدون بها خالصي الضمير !

« اتخذوا أيمانهم جنة » .. وهى توحى بأنهم كانوا يحلفون بالإيمان كما انكشف أمرهم ، أو عرف عنهم كيد أوتديروا ، أو هزلت عنهم مقالة سوء في المسلمين . كانوا يحلفون ليتقوا ما يترتب على اقتضاح أمر من أمورهم ، فيجسولون أيمانهم وقاية وجنة يحتمون وراءها ، ليواصلوا كيدهم ودهسهم وإغواءهم للمخدوعين فهم . « فصدوا عن سبيل الله » .. صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم مستمينين بتلك الأيمان الكاذبة . « إنهم ساء ما كانوا يعملون » .. وهل أسوأ من الكذب للخداع والتضليل ؟ !

ويملح حالهم هذه من شهادة مدخولة كاذبة ، وإيمان مكتوبة خادعة ، وصد عن سبيل الله وسوء عمل .. يملح بأنهم كفروا بعد الإيمان ، واختاروا الكفر بعد أن عرفوا الإسلام : « ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم ، فهم لا يفقهون » ..

فهم عرفوا الإيمان إذن ، ولكنهم اختاروا العودة إلى الكفر وما يعرف الإيمان ثم يعود إلى الكفر قلب فيه قسه ، أو تذوق ، أو حياة . وإلا فمن ذا الذى يذوق ويرى ، ويطلع على التصور الإيمانى للوجود ، وعلى التدقيق الإيمانى للحياة ، ويتنفس في جو الإيمان الذكى ، ويعيا في نور الإيمان الوضئ ، ويتفأ ظلال الإيمان الندية .. ثم يعود إلى الكفر الكحلح الليث الخاوى الجذب الكنود ؟ من ذا الذى يصنع هذا إلا للطموس الكنود الحقود ، الذى لا يفقه ولا يحس ولا يشعر بهذا الفارق البعيد ! « فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون » ..

ثم يرسم لهم السياق صورة فريدة مبدعة ؛ تثير السخرية والهزء والازرية بهذا الصنف للمسوخ للطموس من الناس ، وتسمهم بالفراغ والخواء والانطماس والجبن والفرع والحقد والكنود . بل تنصهم تمثالا وهدفا للسخرية في معرض الوجود :

« وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم . وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة . يحسبون كل صيحة عليهم . هم العدو فاحذرهم . قاتلهم الله ! أنى يؤفكون ؟ » ..
فهم أجسام تعجب . لأناسى تتجاوب ! وماداموا صامتين فهم أجسام معجبة للعيون .. فأما حين ينطقون فهم خواء من كل معنى ومن كل حس ومن كل خالجة .. « تسمع لقولهم كأنهم خشب » .. ولكنها ليست خشبا خصب . إنما هى « خشب مسندة » .. لا حركة لها ، ملطوعة بجانب الجدار !

هذا الجود الرأكد البارد يصورهم من ناحية فقه أرواحهم إن كانت لهم أرواح ! وبقائه من ناحية أخرى حالة من التوجس الدائم والفرع الدائم والاهتزاز الدائم :
« يحسبون كل صيحة عليهم » ..

فهم يعرفون أنهم مناقهون مستورون بستار رقيق من التظاهر والحلف واللقى والاتواء . وهم يخشون في كل لحظة أن يكون أمرهم قد افضع وسترهم قد انكشف . والتعبير يرسمهم أبدا متلفتين حوالهم ، يتوجسون من كل حركة ومن كل صوت ومن كل هائف ، يحسبونه يطلبهم ، وقد عرف حقيقة أمرهم !

وبينما هم خشب مسندة ملطوعة إذا كان الأمر أمر فقه وروح وشعور بإيقاعات الإيمان .. إذا هم كالقصبة للرغبة في مهب الريح إذا كان الأمر أمر خوف على الأنفس والأموال !
وهم بهذا وذاك يمثلون العدو الأول للرسول - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين :
« هم العدو فاحذرهم » ..

هم العدو الحقيقى . العدو السامى داخل للسكر ، المختبىء فى الصف . وهو أخطر من العدو الخارجى الصريح . « فاحذرهم » .. ولكن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمر هنا بقتلهم ، فأخذهم بخطة أخرى فيها حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم (كما سيجىء نموذج من هذه المعاملة بعد قليل) ..

« قاتلهم الله أنى يؤفكون » ..

فأله مقاتلهم حيثما صرفوا وأنى توجهوا . والدعاء من الله حكم بدلول هذا الدعاء ، وقضاء نافذ لاراد له ولا معقب عليه .. وهذا هو الذى كان فى نهاية اللطاف .

ويستطرد السياق في وصف تصرفاتهم الدالة على دخل قلوبهم ، وتبنيهم للرسول - صلى الله عليه وسلم - وكذبهم عند اللواجة .. وهى مجموعة من الصفات اشتهر بها المنافقون :

« وإذا قيل لهم : تعالوا يستغفر لكم رسول الله لوأرؤوسهم ، ورأيهم يصدون وهم مستكبرون . سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ، لن يغفر الله لهم ، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين . هم الذين يقولون : لاتتفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا . والله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون . يقولون : لنرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . والله العزة والرسوله وللمؤمنين . ولكن المنافقين لا يعلمون » ..

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل في عبد الله ابن أبي بن سلول :
وفصل ابن إسحاق هذا في حديثه عن غزوة بني اللصطلق سنة ست على اليريسيع .. ما لهم ..
فبينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك الماء - بعد الفزوة - وردت واردة الناس ، ومع عمر ابن الخطاب أجيروا من بني غفار يقال له : جهجاه ابن مسمود يقود فرسه ، فازدحم جهجاه وستان ابن وبر الجهني حليف بني عون ابن الخزرج على الماء ، فاقبلا ، فصرخ الجهني : يامشر الأنصار . وصرخ جهجاه : يامشر المهاجرين . فغضب عبد الله ابن أبي بن سلول ، وعنده رهط من قومه ، فهم زيد ابن أرقم غلام حدث . فقال : أوقد فملوها ؟ قدنا فرونا وكأثرنا في بلادنا . والله ما أعدنا وجلايب قريش ^(١) إلا كما قال الأول : ممن كلبك يأكلك ! أما والله لنرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم : أحللتموهم بلادكم ، وقاسمتوهم أموالكم ، أما والله لوأمسكتم عنهم بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم . فسمع ذلك زيد ابن أرقم . فغضب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وذلك عند فراغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عدوه ، فأخبره الخبر ، وعنده عمر ابن الخطاب . فقال : مر به عباد ابن بشر فليقتله . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا ولكن أذن بالرحيل » . وذلك في ساعة لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرتحل فيها . فارتحل الناس ، وقد مضى عبدالله ابن أبي بن سلول إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بلغه أن زيد ابن أرقم قد بلغه ما سمع منه - خلف بالله ما قلت ما قال ولا تسكمت به . وكان في قومه شرفا عظيما . فقال

(١) الجلايب : اسم كان يلقب به المنافقون أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المهاجرين .

من حضر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار من أصحابه : يارسل الله عسى أن يكون الغلام قد أوم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل . حدباء على ابن أبي سلول ودفعها عنه .

قال ابن إسحاق فلما استقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسار لقيه أسيد ابن حضير ، خباء بئحة النبوة وسلم عليه ، ثم قال : ياني الله ، والله لقد رحت في ساعة منكرا ما كنت تروح في مثلها . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أو ما بلغك ما قال صاحبكم ؟ » قال : وأى صاحب يارسل الله ؟ قال «عبد الله ابن أبي » قال : وما قال ؟ قال : « زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعر منها الأذل ؟ » قال : فأنت يارسل الله والله لتخرجنه منها إن شئت . هو والله الليل وأنت العرز . ثم قال : يارسل الله ارفق به . فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظرون له الحز ليترجوه ، فإنه يرى أنك قد استلبته ملكا !

ثم مشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناس يومهم ذلك حتى أمسى ، وليلتهم حتى أصبح ، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس . ثم نزل بالناس ، فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقوا نياما ، وإعما فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله ابن أبي .

قال ابن إسحاق : وزلت السورة التي ذكر الله فيها المناقطين ، في ابن أبي ومن كان على مثل أمره . فلما نزلت أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأذن زيد ابن أرقم ، ثم قال : « هذا الذي أوفى لله بأذنه » . . وبلغ عبد الله ابن عبد الله ابن أبي الذي كان من أمر أبيه .

قال ابن إسحاق . فحدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة أن عبد الله أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يارسل الله ، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله ابن أبي قيا بلغك عنه . فإن كنت لا بد فاعلا فربيه فأنا أحمل إليك رأسه ، فوالله لقد علمت الحزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني ، وإن أخشى أن تأمر غيري فيقتله ، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله ابن أبي عيسى في الناس ، فأقتله ، فأقتل مؤمنا بكافر ، فأدخل النار . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « بل ترفق به ونحسن صحبته ما بقى منا » . .

وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحديث كان قومه هم الذين يماثلونه ويأخذونه ويسفونه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر ابن الخطاب حين بلغه ذلك من شأنهم : « كيف ترى

يا عمر؟ أما والله لو قتله يوم قلت لي: اقته لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم تقتله لقتله ..
قال: قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعظم بركة
من أمري ..

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرها أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله ابن
عبد الله ابن أبي علي باب المدينة ، واستل سيفه ، فجعل الناس يمرون عليه ، فلما جاء أبوه عبد
الله ابن أبي قال له ابنه : وراة ! فقال مالك؟ وملك ! فقال : والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن
لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه العزيز وأنت القليل فلما جاء رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - وكان إنما يسير ساقية ^(١) ، فشكا إليه عبد الله ابن أبي ابنه . فقال ابنه عبد الله :
والله يارسول الله لا يدخلها حتى تأذن له . فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال :
أما إذ أذن لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجز الآن . ^(٢)

وتنظر مرة إلى الأحداث ، ومرة إلى الرجال ، ومرة إلى النص القرآني ، فنجدنا مع
السيرة ، ومع التلجج التربوي الإلهي ، ومع قدر الله العجيب في تصريف الأمور ..
فهذا هو الصف المسلم يندس فيه الناقصون؟ ويميشون فيه - في حياة الرسول - صلى الله
عليه وسلم - قرابة عشر سنوات . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يخرجهم من الصف ،
ولا يعرفهم الله له بأسمائهم وأعيانهم إلا قبيل وفاته . وإن كان يعرفهم في لحن القول ، بالاتواء
واللدائرة . ويعرفهم بسمائهم وما يبدو فيهم من آثار الانفعالات والانطباعات . ذلك كي لا يكل الله
قلوب الناس للناس . فالقلوب له وحده ، وهو الذي يعلم ما فيها ويحاسب عليه ، فأما الناس
فلهم ظاهر الأمور ؛ كي لا يأخذوا الناس بالظنة ، وكي لا يتقصوا في أمورهم بالقراسة ؛ وحتى
حينما عرف الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالنفر الذين ظلوا على نفاقهم إلى أواخر حياته ،
فإنهم لم يطردوا من الجماعة وهم يظهرهم الإسلام ويؤدون فرائضه . إنما عرفهم وعرف بهم واحدا
فقط من رجاله هو حذيفة ابن اليان - رضى الله عنه - ولم يشع ذلك بين المسلمين . حتى إن
عمر - رضى الله عنه - كان يأتي حذيفة ليطمئن منه على نفسه أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -

(١) في مؤخرة الجيش ينظر التخلف والضعف والاحتياج إلى معونة ..

(٢) مما يلاحظ أن حديث الإفك للمجهور قد وقع في أعقاب تلك النزوة وكان الذي تولى كبره هو عبد
الله بن أبي ابن سلول !

لم يسمه له من المنافقين ! وكان حذيفة يقول له : يا عمر لست منهم . ولا يزيد ! وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر ألا يصلى على أحد منهم مات أبدا . فكان أصحابه يعرفون عند ما يرون الرسول لا يصلى على ميت . فلما قبض - صلى الله عليه وسلم - كان حذيفة لا يصلى على من عرف أنه منهم . وكان عمر لا ينهض للصلاة على ميت حتى ينظر . فإن رأى حذيفة هناك علم أنه ليس من المجموعة وإلا لم يصل هو الآخر ولم يقل شيئا ! وهكذا كانت تجري الأحداث - كما رسمها القدر - لحكمتها ولنايتها ، للترية والمبرة وبناء الأخلاق والنظم والآداب .

وهذا الحادث الذى نزلت فيه تلك الآيات هو وحده موضع عبر وعظات جمة .
هذاعبد الله ابن أبى ابن سؤل . يعيش بين المسلمين . قريبا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . تتوالى الأحداث والآيات من بين يديه ومن خلفه على حقيقة هذا الدين . وصدق هذا الرسول . ولكن الله لا يهدي قلبه للإيمان ، لأنه لم يكتب له هذه الرحمة وهذه النعمة . وتقف دونه ودون هذا الفيض للتدقيق من النور والتأثير ، تحف دونه إحنة في صدره أن لم يكن ملكا على الأوس والخزرج ، بسبب مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإسلام إلى المدينة . فتسكفه هذه وحدها عن الهدى ، الذى تواجهه دلائله من كل جانب . وهو يعيش في قبض الإسلام ومدته في يثرب !

وهذا ابنه عبد الله - رضى الله عنه وأرضاه - نموذج رفيع للمسلم للتجرد الطائع . يشقى بأبيه ويشقى بأفاعيله ويحجل من مواقفه . ولكنه يكن له ما يكنه الولد البار العطوف . ويسمع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يقتل أباه هذا . فيختلج قلبه بمواطف ومشاعر متباينة ، يواجهها هو في صراحة وفي قوة وفي ناصرة . إنه يحب الإسلام ، ويحب طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . ويجب أن ينفذ أمره ولو في أبيه . ولكنه لا يطيق أن يقدم أحد فيضرب عنق أبيه ويظل يعيش على الأرض بعده أمام ناظره . وهو يخشى أن تخونه نفسه ، ولا يقدر على مقابلة شيطان العصية ، وهتاف التأثير . وهنا يلجأ إلى نية وقائمه لينه على خلجات قلبه ، ويرفع عنه هذا الممت الذى يلاقيه . فيطلب منه إن كان لابد فاعلا أن يأمره هو بقتل أبيه . وهو لابد مطيع . وهو يأتيه برأسه . كي لا يتولى ذلك غيره ، فلا يطيق أن يرى قاتل أبيه يعيش على الأرض . فيقتله . فيقتل مؤمنا بكافر . فيدخل النار . .

وإنها لروعة تواجه القلب أينما اتجه وأينما قلب النظر في هذا اللوقف الكريم . روعة الإيمان في قلب إنسان ، وهو يمرض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسلك إليه أشق عجل على النفس البشرية - أن يقتل أباه - وهو صادق النية فيما يمرض . يتقى به ما هو أكبر في نظره وأشق . . وهو أن تضطره نوازعه البشرية إلى قتل مؤمن بكافر ، فيدخل النار . . وروعة الصديق والصراحة وهو يواجه ضغفه البشرى تجاه أبيه وهو يقول : « فوالله لقد علمت الخبزج ما كان لها من رجل أبر بوالله مني » . وهو يطلب من نبيه وقائده أن يعينه على هذا الضعف ويخرجه من هذا الحرج ؛ لأبأن يرد أمره أو يشره - فالأمر مطاع والإشارة نافذة - ولكن بأن يسلك إليه هو أن يأتيه برأسه !

والرسول الكريم يرى هذه النفس المؤمنة للحرجة ، فيسمح عنها الحرج في صراحة وكرامة : « بل ترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا » . . ومن قبل هذا يكلف عمر ابن الخطاب رضى الله عنه عن رأيه : « فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ؟ » .

ثم تصرف الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحادث تصرف القائد اللهم الحكيم . . وأمره بالسير في غير أوان ، ومتابعة السير حتى الإعياء ، ليصرف الناس عن العصبية للنتنة التي أثارها صياح الرجلين المتقاتلين : يالأنصار ! يالمهاجرين ! وليسرفهم كذلك عن الفتنة التي أطلقها المنافق عبدالله ابن أبى ابن ساول ، وأرادها أن تحرق ما بين الأنصار والمهاجرين من مودة وإخاء فريدين في تاريخ المقائد وفي تاريخ الإنسان . . وحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - مع أسيد ابن حضير ، ومافيه من تعبنة روحية ضد الفتنة ، واستجاشة للأخذ على يد صاحب المكانة في قومه حتى يعد الإسلام !

وأخيرا نقف أمام للشهد الرائع الأخير . مشهد الرجل المؤمن عبدالله ابن عبدالله ابن أبى . وهو يأخذ بسيفه مدخل المدينة على أبيه فلا يدعه يدخل . تصديقا لقوله هو : « ليخرجن الأعز مني الأذل » . ليلم أن رسول الله هو الأعز . وأنه هو الأذل . ويظل يقفه حتى يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيأذن له . فيدخلها بإذنه . ويتقرر بالتجربة الواقعة من هو الأعز ومن هو الأذل . في نفس الواقعة . وفي ذات الأوان .

ألا إنها لقمة سامقة تلك التي رفع الإيمان إليها أولئك الرجال . رفضهم إلى هذه القمة ، وهم بعد بشر ، بهم ضعف البشر ، وفهم عواطف البشر ، وخوارج البشر . وهذا هو أجل وأصدق (٨ - في ظلال التراكان [٢٨])

مافى هذه العقيدة ، حين يدركها الناس على حقيقتها ، وحين يصبحون هم حقيقتها التى تدب على الأرض فى صورة أناس تأكل الطعام وغنى فى الأسواق .

* * *

ثم نميش فى ظلال النصوص القرآنية التى تضمنت تلك الأحداث :
« وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ، وأرأيهم يصدون وهم مستكبرون » . .

فهم يفعلون القمعة ، ويطلقون القولة . فإذا عرفوا أنها بلغت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جبنوا وتخاذلوا وراحوا يقسمون بالأيمان يتخذونها جنة . فإذا قال لهم قاتل : تعالوا يستغفر لكم رسول الله ، وهم فى أمن من مواجهته ، لووا رؤوسهم ترفعا واستكبارا وهذه وتلك سمتان متلازمان فى النفس للناقعة . وإن كان هذا التصرف يحمى عادة ممن لهم مركز فى قومهم ومقام . ولكنهم هم فى ذوات أنفسهم أضعف من اللواحية ؛ فهم يستكبرون ويصدون ويلوون رؤوسهم ماداموا فى أمان من اللواحية . حتى إذا ووجهوا كان الجبن والتخاذل والأيمان ! ومن ثم يتوجه الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما قضاه الله فى شأنهم على كل حال . ويدمى جدوى الاستغفار لهم بعد قضاء الله :

« سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يفر الله لهم . إن الله لا يهدي القوم الفاسقين » . .
ويحكى طرفا من فسقهم ، الذى استوجب قضاء الله فيهم :
« هم الذين يقولون : لاتنفعوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا » . .

وهى قولة يتجلى فيها خبث الطبع ، ولؤم النجزة . وهى خطة الاجتوجع التى يبدو أن خصوم الحق والإيمان يتواصون بها على اختلاف الزمان والمكان ، فى حرب العقيدة ومناهضة الأديان . ذلك أنهم لحسة مشاعرهم يحسبون لقمة العيش هى كل شئ فى الحياة كما هى فى حسهم فيحاربون بها اللؤميين .

إنها خطة قریش وهى تقاطع بنى هاشم فى الشعب لينفضوا عن نصرته رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويسلموه للمشركين !
وهى خطة للناقين كما تحكيها هذه الآية لينفض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه تحت وطأة الضيق والجوع !

وهي خطة الشيوعيين في حرمان للتدنيين في بلادهم من بطاقات التموين ، ليموتوا جوعاً
أو يكفروا بالله ، ويتركوا الصلاة !

وهي خطة غيرهم ممن يحاربون الدعوة إلى الله وحركة البعث الإسلامي في بلاد الإسلام ،
بالحصار والتجويع ومحاولة سد أسباب العمل والارتزاق ..

وهكذا يتوافى على هذه الوسيلة الحسية كل خصوم الإيمان ، من قديم الزمان ، إلى هذا
الزمان . . ناسين الحقيقة البسيطة التي يذكرهم القرآن بها قبل ختام هذه الآية :
« ولله خزائن السموات والأرض . ولكن للنافقين لايفقهن » . .

ومن خزائن الله في السموات والأرض يرتزق هؤلاء الذين يحاولون أن يتحكموا في أرزاق
المؤمنين ، فليسوا هم الذين يحقون رزق أنفسهم . فما أغياهم وأقل قههم وهم يحاولون قطع الرزق
عن الآخرين !

وهكذا يبست الله للمؤمنين ويقوى قلوبهم على مواجهة هذه الخطة الشنيعة والوسيلة الحسية ،
التي يلجأ أعداء الله إليها في حربهم . ويطمئنتهم إلى أن خزائن الله في السموات والأرض هي
خزائن الأرزاق للجميع . والذي يطمى أعداءه لا ينسى أوليائه . قد شابت رحمته ألا يأخذ
حق أعداءه من عبادته بالتجويع وقطع الأرزاق . وقد علم أنهم لا يرتزقون أنفسهم كثيراً ولا
قليلاً لو قطع عنهم الأرزاق ! وهو أكرم أن يكل عبادته . ولو كانوا أعداءه . إلى ما يعجزون
عنه البتة . فالتجويع خطة لا يفكر فيها إلا أخس الأخساء وألأم اللؤماء !
ثم قولهم الأخيرة :

« يقولون لنرجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » . .

وقد رأينا كيف حقق ذلك عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أوكيف لم يدخلها الأذل إلا بإذن الأعز !

« والله العزة ورسوله وللمؤمنين . ولكن للنافقين لايعلون » . .

ويضم الله - سبحانه - رسوله وللمؤمنين إلى جانبه ، ويضفي عليهم من عزته ، وهو تكريم
هائل لا يكرمه إلا الله ! وإي تكريم بعد أن يوقف الله - سبحانه - رسوله وللمؤمنين معه
إلى جواره . ويقول : هانحن أولاء ! هذا لواء الأعزاء . وهذا هو الصف العزيز !

وصدق الله . فبجل العزة صنو الإيمان في القلب للمؤمن . العزة للمستمدة من عزته تعالى .
العزة التي لا تهون ولا تهين ، ولا تتحن ولا تلين . ولا تزايل القلب للمؤمن في أخرج اللحظات
إلا أن يتضمن فيه الإيمان . فإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة راسخة . .

« ولكن الناقين لا يعلمون » . .

وكيف يعلمون وهم لا يتدقون هذه اللمزة ولا يتصاون بمصدرها الأصيل ؟

لهؤلاء المؤمنين الذين أوقفهم الله في صفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعل عزتهم من عزته بوجه النداء الأخير في السورة ، يرتفعوا إلى هذا المكان الكريم ، ويرأوا من كل صفة تشبه صفات الناقين ، ويختاروا ذلك للمقام الأسنى على الأموال والأولاد ، فلا يدعوها تلهمهم عن بلوغ ذلك المقام الوضوء :

« يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله . ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . وأتقوا بما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ، فيقول : رب لولا آخرتي إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين . ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ، والله خير بما تعملون » . .

والأموال والأولاد ملهات ومشغلة إذا لم يستيقظ القلب ، ويدرك غاية وجوده ، ويشعر أن له هدفا أعلى . يليق بالخالق الذي نفخ الله فيه من روحه ، فأودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته الإلهية في حدود طاقته البشرية . وقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهيه عن ذكر الله والاتصال بالمصدر الذي تلقى منه ما هو به إنسان . ومن يفصل عن الاتصال بذلك المصدر ، ويلبس عن ذكر الله ليم له هذا الاتصال « فأولئك هم الخاسرون » . . وأول ما يخسرونه هو هذه السمة . سمة الإنسان . فهي موقوفة على الاتصال بالمصدر الذي صار به الإنسان إنسانا . ومن يخسر نفسه فقد خسر كل شيء . مها يملك من مال ومن أولاد .

ويلبسهم في موضوع الإتيان لمسات متنوعة في آية واحدة . .

« وأتقوا بما رزقناكم » . . فيذكرهم بمصدر هذا الرزق الذي في أيديهم . فهو من عند الله الذي آمنوا به والذي يأمرهم بالإتيان .

« من قبل أن يأتي أحدكم الموت . . . » . .

فيترك كل شيء وراءه لتبره ، وينظر فلا يجد أنه قدم شيئا لنفسه ، وهذا أحق الحق وأخسر الخسران .

نم يرجو حينئذ ويتمنى أن لو كان قد أمهل ليتصدق وليكون من الصالحين !

وأنى له هذا ؟ : « ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها » ؟

وأنى له ما يتقدم به ؟ « والله خير بما تعملون » ؟

إنها اللغات للنوعة في الآية الواحدة . في مكانها للناسب بعد عرض ممات المنافقين وكيدهم للمؤمنين . ولواذ المؤمنين بصف الله الذي يقيم كيد المنافقين . . فما أجدرهم إذن أن ينهضوا بتكاليف الإيمان ، ولا ينفلوا عن ذكر الله . وهو مصدر الأمان . .
وهكذا يربى الله المسلمين بهذا القرآن الكريم ..

سُورَةُ النَّحْلِ مَكِّيَّةٌ وَأَسَاسُهَا ١٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يَسْبُحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ * يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُلْكُونَ . وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * أَتَىٰ يَأْتِيَكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَقَالُوا : أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا ؟ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا ، وَأَسْتَفَى اللَّهُ ، وَاللَّهُ غَفِيٌّ حَمِيدٌ .

« زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا . قُلْ : بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * فَاِئْتُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَانْثُورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ، وَاللَّهُ يَبْدَأُ تَعْمَلُونَ خَيْرٌ * يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ، ذَلِكَ يَوْمُ النَّعَابِ . وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ، وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبَشَى الْمَصِيرُ * مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ، فَإِنْ

تَوَّابِينَ قَائِمًا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فليتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ . وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ . وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * إِنْ تَقَرُّضُوا اللَّهَ فَرَضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ ، وَغْفِرْ لَكُمْ ، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ * عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ » ..

هذه السورة أشبه شيء بالسور السكية في موضوعها وفي سياقها وفي ظلالها وإيحاءاتها ، وبخاصة المقاطع الأولى منها . فلا يكاد الجواب للذي يتبين إلّا في قهراتها الأخيرة . والفقرات الأولى إلى ابتداء النداء : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » .. تستهدف بناء أسس العقيدة ، وإنشاء الصور الإسلامي في القلوب بأسلوب السور السكية التي تواجه الكفار للشركين ابتداء ، وتخطبهم بهذا التصور خطاب للتدبير في مواجهته . ثم هي تستخدم للوثرات السكونية والنفسية كما تستعرض مصائر الغافرين من المكذابين قبلهم ؛ وتعرض عليهم مشاهد القيامة لإثبات البعث ، وتوكيده توكيدا شديدا ، يدل على أن المخاطبين به من للسكرين المجاهدين .

فأما الفقرات الأخيرة فهي تخطب الذين آمنوا بما يشبه خطابهم في السور المدنية ، لحثهم على الإنفاق ، وتحذيرهم فتنه الأموال والأولاد . وهي الدعوة التي تكررت نظائرها في العهد المدني بسبب مقتضيات الحياة الإسلامية الناشئة فيها . كما أن فيها ما قد يكون تمزية عن مصاب أوتكاليف . وقست على عائق للؤمنين ، ورد الأمر فيها إلى قدر الله ، وثبتت هذا التصور .. وهو ما يتكرر في السور المدنية وبخاصة بعد الأمر بالجهاد وما ينشأ عنه من تضييعات .

ولقد وردت روايات أن السورة مكية ، ووردت روايات أخرى أنها مدنية مع ترجيحها . وكادت أميل إلى اعتبارها مكية تأثرا بأسلوب الفقرات الأولى فيها وجوها . ولكنني أبقيت

اعتبارها مدنية - مع الرأي الراجح فيها - لأنه ليس مانع أن تكون الفقرات الأولى فيها خطاباً للكفار بعد الهجرة سواء كانوا كفار مكة أم الكفار القريين من المدينة . كما أنه ليس مانع أن يستهدف القرآن اللدني في بعض الأحيان جلاء أسس العقيدة ، وإيضاح التصور الإسلامي ، بهذا الأسلوب الغالب على أسلوب القرآن للسكبي .. والله أعلم ..

ولقطع الأول في السورة يستهدف بناء التصور الإيماني الكوني ، وعرض حقيقة الصلة بين الخالق - سبحانه - وهذا الكون الذي خلقه . وتقرير حقيقة بعض صفات الله وأسمائه الحسنی وآثارها في الكون وفي الحياة الإنسانية :

« يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير . خلق السماوات والأرض بالحق ، وصوركم فأحسن صوركم ، وإليه المصير . يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون . والله عليم بذات الصدور » ..

وهذا التصور الكوني الإيماني هو أدق وأوسع تصور عرفه المؤمنون في تاريخ العقيدة . ولقد جاءت الرسائل الإلهية كلها بوحداية الله ، وإنشائه لهذا الوجود ولكل مخلوق ، ورعايته لكل كائن في الوجود .. لا تشك في هذا لأن القرآن يحكيه عن الرسل وعن الرسائل كلها . ولا عبرة بما نجد في الكتب للفترة والحرفة ؛ أوفياً يكتبه عن البيانات للمقارنة أناس لا يؤمنون بالقرآن كله أو بعضه . إنما جاء الانحراف عن العقيدة الإيمانية من أتباعها ، فبدأ أنها لم تأت بالتوحيد الخالص ، أولم تأت بيمينه الله واتصاله بكل كائن . فهذا من التحريف الطاريء لامن أصل الديانة . فدين الله واحد منذ أولى الرسائل إلى خاتمة الرسائل . ويستحيل أن ينزل الله ديناً يخالف هذه القواعد ، كما يزعم الزاعمون بناء على ما يجدونه في كتب مفترة أو محرقة باسم الدين !

ولكن تقرير هذه الحقيقة لا ينافي أن التصور الإسلامي عن الذات الإلهية ، وصفاتها الملوية ، وآثار هذه الصفات في الكون وفي الحياة الإنسانية .. أن هذا التصور أوسع وأدق وأكمل من كل تصور سابق في البيانات الإلهية . وهذا متفق مع طبيعة الرسالة ومهمتها الأخيرة . ومع الرشد البشري التي جاءت هذه الرسالة لتخاطبه وتوجهه ؛ وتنشئ فيه هذا التصور الشامل الكامل بكل مقتضياته وقروعه وآثاره .

ومن شأن هذا التصور أن يدرك القلب البشري - بتقدير ما يطبق - حقيقة الألوهية وعظمتها ، ويشعر بالقدرة الإلهية ويراه في آثارها المشهودة في الكون ، ويعبها في ذوات الأنفس بآثارها للمشهودة وللدركة ؛ ويميش في مجال هذه القدرة وبين آثارها التي لا تنب عن الحس والعقل والإلهام . ويراه محيطه بكل شيء ، مهيمته على كل شيء ، مدبرة لكل شيء ، حافظة لكل شيء ، لا يند عنها شيء . سواء في ذلك الكبير والصغير والجليل والحقيق .

ومن شأنه كذلك أن يمش القلب البشري في حساسية مرهفة ، وتوفز دائم ، وخشية وارتعاب ، وطمع ورجاء ؛ وأن يعش في الحياة معلقا في كل حركة وكل خالجة بالله ، شاعرا بقدرة وهيمته ، شاعرا بعلمه ورقابته ، شاعرا بقهره وجبروته ، شاعرا برحمته وفضله ، شاعرا بقربه منه في كل حال .

وأخيرا فإن من شأنه أن يحس بالوجود كله متجها إلى خالقه فيتجه معه ، مسجعا بحمد ربه فيشاركه تسيجه ، مدبرا بأمره وحكمته فيخضع لشرعته وقانونه . ومن ثم فهو تصور إيماني كوني بهذا المعنى ، وبمعان أخرى كثيرة تتجلى في المواضع المتعددة في القرآن التي تضمنت عرض جوانب من هذا التصور الإيماني الشامل الكامل المحيط الدقيق . وأقرب مثل منها ما ورد في ختام سورة الحشر ، في هذا الجزء (١)

« يسبح لله مافي السماوات ومافي الأرض ، له الملك وله الحمد . . »

فكل مافي السماوات والأرض متوجه إلى ربه ، مسبح بحمده ؛ وقلب هذا الوجود مؤمن ، وروح كل شيء في هذا الوجود مؤمنة ، والله مالك كل شيء . وكل شيء شاعر بهذه الحقيقة . والله محمود بذاته مجد من مخلوقاته . فإذا وقف الإنسان وحده في خضم هذا الوجود الكبير كافر القلب جامد الروح ، متمردا عاجيا ، لا يسبح لله ، ولا يتجه إلى مولاه ، فإنه يكون شاذا بارز الشذوذ ، كما يكون في موقف للتبؤذ من كل مافي الوجود .

« وهو على كل شيء قدير » . .

فهي القدرة المطلقة ، التي لا تنقيد بقيد . وهي حقيقة يطعمها القرآن في القلب المؤمن فيعرفها ويتأثر بمدلولها ، ويعلم أنه حين يركن إلى ربه فإنما يركن إلى قدرة تعمل ما تشاء ، وتحقق ما تريد . بلا حدود ولا قيود .

(١) فكرة الإسلام من الكون والحياة والإنسان . . بحث أرجو توفيق الله لإخراجه إلى حيز الوجود .

وهذا التصور لقدرة الله وتسبيح كل شيء له ، وتوجه الوجود إليه بالحمد .. هو طرف من ذلك التصور الإيماني الكبير .

واللمسة الثانية في صميم القلب الإنساني ، الذي يقف في خضم الوجود المؤمن السبح بحمد الله . مؤمنا نارة وكافرا تارة . وهو وحده الذي يقف هذا اللوقف الفريد .

« هو الذي خلقكم فمنكم كافرين ومنكم مؤمن » ..

فمن إرادة الله وعن قدرته صدر هذا الإنسان ؛ وأودع إمكان الاتجاه إلى الكفر وإمكان الاتجاه إلى الإيمان ؛ وتميز بهذا الاستمداد للزدوج من بين خلق الله ؛ ونطت به أمانة الإيمان بنحكم هذا الاستمداد . وهي أمانة ضخمة وتبعة هائلة . ولكن الله كرم هذا المخلوق فأودعه القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار ؛ وأمله بمد ذلك بالميزان الذي يزن به عمله ويقيس به اتجاهه . وهو الدين الذي نزل على رسل منه . فأعانه بهذا كله على حمل هذه الأمانة . ولم يظلمه شيئا .

« والله بما تعملون بصير » . .

فهو رقيب على هذا الإنسان فيما يعمل ، بصير بحقيقة نيته واتجاهه ، فليعمل إذن وليحذر هذا الرقيب البصير ..

وهذا التصور لحقيقة الإنسان وموقفه هو طرف من التصور الإسلامي الواضح المستقيم لموقف الإنسان في هذا الوجود ، واستمداداته وتبعاته أمام خالق الوجود .

واللمسة الثالثة تشير إلى الحق الأصيل الكامن في طبيعة الوجود ، الذي تقوم به السماوات والأرض ، كما تشير إلى صنعة الله البدعة في كيان المخلوق الإنساني . وتقرر رجعة الجميع إليه في نهاية اللطاف ؛

« خلق السماوات والأرض بالحق ، وصورك فأحسن صورك ، وإليه المصير » . .

وصدر هذا النص : « خلق السماوات والأرض بالحق » . . يقر في شعور المؤمن أن الحق أصيل في كيان هذا الكون ، ليس عارضا وليس نافذة ؛ فبناء الكون قائم على هذا الأساس . والذي يقرر هذه الحقيقة هو الله الذي خلق السماوات والأرض ، والذي يعلم على أي أساس قامت . واستقرار هذه الحقيقة في الحسن يمنحه الطمأنينة والثقة في الحق الذي يقوم عليه دينه ، ويقوم عليه الوجود من حوله ؛ فهو لا بد ظاهر ، ولا بد باق ، ولا بد مستقر في النهاية ببدؤه بالباطل !

والحقيقة الثانية : « صوركم فأحسن صوركم » . . . تشعر الإنسان بكرامته على الله ، وبفضل الله عليه في تحسين صورته : صورته الحقيقية وصورته الشعورية . فالإنسان هو أكل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه الجبائي ؛ كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري واستمداداته الروحية ذات الأسرار العجيبة . ومن ثم وكلت إليه خلافة الأرض ، وأقيم في هذا الملك المريض بالقياس إليه !

ونظرة فاحصة إلى الهندسة العامة لتركيب الإنسان ، أو إلى أى جهاز من أجهزته ، تثبت تلك الحقيقة وتجسمها : « صوركم فأحسن صوركم » . . . وهى هندسة يجتمع فيها الجمال إلى السكال . ويتفاوت الجمال بين شكل وشكل . ولكن التصميم في ذاته جميل وكامل الصنعة ، وواف بكل الوظائف والخصائص التى يتفوق بها الإنسان في الأرض على سائر الأحياء .

« وإليه المصير » . . . مصير كل شئ ، وكل أمر وكل خلق . مصير هذا الكون ومصير هذا الإنسان . فمن إرادته انبثق ، وإليه سبحانه يعود . ومنه المنشأ وإليه المصير . وهو الأول والآخر . المحيط بكل شئ من طرفيه : مبدئه ونهايته . وهو - سبحانه - غير محدود !

واللمسة الرابعة في هذا المقطع هى تصور العلم الإلهي المحيط بكل شئ ، للطلع على سر الإنسان وعلايته ، وعلى ماهو أخفى من السر ، من ذوات الصدور اللازمة للصدور :

« يعلم ما فى السماوات والأرض ، ويعلم ما تسرون وما تعلنون ، والله عليم بذات الصدور » . . . واستقرار هذه الحقيقة في القلب للؤمن يفيد المعرفة بربه ، فيعرفه بحقيقته . ويمتدح جانباً من التصور الإيماني الكوني . ويؤثر في مشاعره وأتجاهاته ؛ فيجلب حياة الشاعر بأنه مكشوف كله لعين الله . فليس له سر يخفى عليه ، وليس له نية غائبة في الضمير لإبرائها وهو المليم بذات الصدور .

وإن آيات ثلاثاً كهذه لكافية وحدها ليعيش بها الإنسان مدركاً لحقيقة وجوده ، ووجود الكون كله ، وصلته بمخلقه ، وأدبه مع ربه ، وخشيته وتقواه ، في كل حركة وكل اتجاه ..

وللقطع الثاني في السورة يذكر بمصير النافرين من الكاذبين بالرسل والبينات ، المترضين على بشرية الرسل . كما كان الشركون يكذبون ويترضون على بشرية الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويكفرون بما جاءهم به من البينات :

« ألم يأتكم نبي الدين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ؟ ولم عذاب أليم . ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ، فقالوا : أبشر يهودنا ؟ فكفروا وتولوا ، واستغنى الله ، والله غنى حميد . »

والخطاب هنا للمشركين - غالبا - وهو تذكيرهم بعاقبة الكذابين وتحذير لهم من مثل هذه العاقبة . والاستفهام قد يكون لإنكار حالهم بعد ما جاءهم من نبي الدين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . وقد يكون للفت أنظارهم إلى هذا النبي الذي يقصه عليهم . وهم كانوا يعرفون ويتناقلون أنباء بعض المهلكين من التابرين . كعاد وعمود وقرى لوط . وهم يعرفون عليها في شبه الجزيرة ، في رحلاتهم للشمال والجنوب .

ويضيف القرآن إلى المعروف من مآلهم في الدنيا ما ينتظرهم هناك في الآخرة : « ولم عذاب أليم » . ثم يكشف عن السبب الذي استحقوا به ما نالهم وما ينتظرهم : « ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا : أبشر يهودنا ؟ » . وهو الاعتراض ذاته الذي يسترضه للمشركين على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو اعتراض فج ناشئ عن الجهل بطبيعة الرسالة ، وكونها منهجا إلهيا للبشر ، فلا بد أن تمثل واقعا في بشر ، يحيا بها ، ويكون بشخصه ترجمانا لها ؛ فيصوغ الآخرون أنفسهم على مثاله بقدر ما يستطيعون . ولا ينزل هو عنهم بجنسه ، فيتعذر أن يجدوا للرسالة صورة واقعية يحاولون تحقيقها في ذوات أنفسهم ، وفي حياتهم ومعاشهم . وناشئ كذلك من الجهل بطبيعة الإنسان ذاته ورفعة حقيقته بحيث يتلقى رسالة السماء ويلبها ، بدون حاجة إلى أن يحملها إلى الناس ملك كما كانوا يترحون . ففي الإنسان تلك النفخة من روح الله ، وهي تهيئة لاستقبال الرسالة من الله ، وأدائها كاملة كما تلقاها من اللأ الأعلى . وهي كرامة للجنس البشري كله لا يرفضها إلا جاهل بقدر هذا الإنسان عند الله ، حين يحقق في ذاته حقيقة النفخة من روح الله أو ناشئ في النهاية من التعتن والاستكبار الكاذب عن اتباع رسول من البشر . كأن في هذا غضا من قيمة هؤلاء الجهاد الكبارين ١ فجاز في عرفهم أن يتبعوا رسولا من خلق آخر غير جنسهم بلا غضاضة . أما أن يتبعوا واحدا منهم فهي في نظرهم حطة وقلة قيمة !

ومن ثم كفروا وتولوا معرضين عن الرسل وامنعهم من البينات ، ووقفت في صدورهم هذه الكبرياء وذلك الجهل . فاختاروا لأنفسهم الشرك والكفر . .

« واستخفى الله . والله غنى حميد » . . استخفى الله عنهم وعن إيمانهم وعن طاعتهم .. وما هو سبحانه - محتاج إلى شيء منهم ولا من غيرهم ، ولا محتاج أصلاً : « والله غنى حميد » .
فهذا نبا الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم . وهذا سبب ماذا قوا وما ينتظرهم .
كيف يكذب بعد هذا النبا مكذبون جد ؟ أليقوا مصيراً كهذا المصير ؟

ولقطع الثالث بقية المقطع الثاني يحكى تكذيب الذين كفروا بالبعث - وظاهر أن الذين كفروا هم المشركون الذين كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يواجههم بالدعوة - وفيه توجيه للرسول أن يؤكد لهم أمر البعث مؤكداً وثيقاً . وتصوير لشهد القيامة ومصير للكافرين والمصدقين فيه ؟ ودعوة لهم إلى الإيمان والطاعة ورد كل شيء فبا يقع لهم في الحياة :

« زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا . قل بل يربى لتبعن ، ثم لتنبؤن بما عملتم . وذلك على الله يسير . فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا . والله بما تعملون خبير . يوم يحصى لكم يوم الجمع ، ذلك يوم التغابن ، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكفر عنه سيئاته ، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً . ذلك الفوز العظيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير . ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ، ومن يؤمن بالله يهد قلبه ، والله بكل شيء عليم ، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، فإن توليتم فإعاطى رسولنا البلاغ اللين . الله لا إله إلا هو ، وحى الله فليتوكل للؤمنون » . .

ومنذ البدء يسمى مقالة الذين كفروا عن عدم البعث زعماً ، فيفضى بكذبه من أول لفظ في حكايته . ثم يوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تأكيد أمر البعث بأوفاق تأكيد ، وهو أن يحلف بربه . وليس بعد قسم الرسول بربه تأكيد : « قل : بل يربى لتبعن » . .
« ثم لتنبؤن بما عملتم » . . فليس شيء منه يتروك - والله أعلم منهم بمعلم حق لينبئهم به يوم القيامة ! « ذلك على الله يسير » . . فهو يعلم ما فى السماوات والأرض ويعلم السرى والعلن وهو عليم بذات الصدور . وهو على كل شيء قدير . كما جاء فى مطلع السورة تهديداً لهذا التضرير .
وفى ظل هذا التوكيد الوثيق يدعوهم إلى الإيمان بالله ورسوله والنور الذى أنزله مع رسوله . وهو هذا القرآن . وهو هذا الدين الذى يبشر به القرآن . وهو نور فى حقيقته بما أنه من عند الله . والله نور السماوات والأرض . وهو نور فى آثاره إذ ينير القلب فيشرق بذاته ويصير الحقيقة الكامنة فيه هو ذاته .

ويستقبل على دعوتهم إلى الإيمان ، بما يشعرون أنهم مكتشفون لعين الله لا يخفى عليه منهم شيء : « والله بما تعملون خير » ..

وبعد هذه الدعوة يعود إلى استكمال مشهد البعث الذي أكدته لهم أوثق تؤكد :

« يوم يجمعكم ليوم الجمع . ذلك يوم الثناين » ..

فأما أنه يوم الجمع فلأن جميع الخلائق في جميع الأجيال تبث فيه ، كما يحضره الملائكة وعدد من لا يلبسهم إلا الله . ولكن قد يقرب إلى التصور ما جاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أبي ذر رضى الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إني أرى مالا نرون ، وأسمع مالا نسمعون . أطلت السماء وحق لها أن تيط ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته على ساجدا . والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيرا ، ولا تلتذتم بالنساء على الفراش ، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى . لو ددت أنى شجرة تعضد (١) » .

والسما التي ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك . هي هذا الاتساع الهائل الذي لا يعرف له البشر حدودا . والذي يبدو فيه شمس كشمسنا ذرة كالهباء الطائرة في الفضاء فهل هذا يقرب شيئا للتصور البشري عن عدد الملائكة ؟ إنهم من بين الجمع في يوم الجمع !

وفي مشهد من هذا الجمع يكون الثناين ! والثناين مفاعلة من الثناين . وهو تصوير لما يقع من فوز المؤمنين بالنعيم ؛ وحرمان الكافرين من كل شيء منه ثم صيروتهم إلى الجحيم . فهما نصيبان متباعدان . وكأما كان هناك سياق للفوز بكل شيء ، ولينبغي كل فريق مسابقته ! ففاز فيه المؤمنون وهزم فيه الكافرون ! فهو ثناين بهذا المعنى للصور المتحركة !

يفسر ما بهد :

« ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا . ذلك الفوز العظيم . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس للصير » ..

وقبل أن يكمل ندائه إليهم بالإيمان يقرر قاعدة من قواعد التصور الإيمانى في القدر ، وفي أثر الإيمان بالله في هداية القلب :

(١) أخرجه الترمذى .

« ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله . ومن يؤمن بالله يهد قلبه ، والله بكل شيء عليم » ..
ولعل مناسبة ذكر هذه الحقيقة هنا هي مجرد بيانها في صدر عرض حقيقة الإيمان الذي
دعاهم إليه في هذا المقطع . فهو الإيمان الذي يرد كل شيء إلى الله ، ويعتقد أن كل ما يصيب من
خير ومن شر فهو بإذن الله . وهي حقيقة لا يكون إيمان بغيرها . فهي أساس جميع المشاعر
الإيمانية عند مواجهة الحياة بأحداثها خيرها وشرها . كما يجوز أن تكون هناك مناسبة حاضرة
في واقع الحال عند نزول هذه السورة . أو هذه الآية من السورة ، فيما كان يقع بين المؤمنين
والمشركين من وقائع .

وهي آية حال فهذا جانب ضخم من التصور الإيماني الذي ينشئ الإسلام في ضمير المؤمن .
فيحس يد الله في كل حدث ، ويرى يد الله في كل حركة ، ويطمئن قلبه لما يسيبه من الضراء
ومن السراء . يصبر للأولى ويشكر للثانية . وقد يتسامى إلى آفاق فوق هذا ، فيشكر في السراء
وفي الضراء ؛ إذ يرى في الضراء كما في السراء فضل الله ورحمته بالتنبية أو بالتكفير أو بترجيح
ميزان الحسنات ، أو بالخير على كل حال :

وفي الحديث المتفق عليه : « عجا للمؤمن لا يقضى الله قضاء إلا كان خيرا له . إن أصابته
ضراء صبر فكان خيرا له . وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له . وليس ذلك لأحد
إلا للمؤمن » ..

« ومن يؤمن بالله يهد قلبه » ..

وقد فسرها بعض السلف بأنها الإيمان بقدر الله والتسليم له عند اللصية . وعن ابن عباس
يعني يهدي قلبه هداية مطلقة . ويفتحه على الحقيقة الدنية المكنونة . ويصله بأصل الأشياء
والأحداث ، فيرى هناك منشأها وغايتها . ومن ثم يطمئن ويقر ويستريح . ثم يعرف المعرفة
الواصلة الكلية فيستغنى عن الرؤية الجزئية المحفوفة بالخطأ والقصور .

ومن ثم يكون التقبيل عليها :

« والله بكل شيء عليم » ..

فهي هداية إلى شيء من علم الله ، يمنحه لمن يهديه ، حين يصبح إيمانه فيستحق إزاحة الحجب ..
وكشف الأسرار .. بمقدار ..

ويتابع دعوتهم إلى الإيمان فيدعومهم إلى طاعة الله وطاعة الرسول :

« وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين » . .
وقد عرض عليهم من قبل مصير الدين تولوا . وهنا يقرر لهم أن الرسول مبلغ . فإذا بلغ
قد أدى الأمانة ، ونهض بالواجب ، وأقام الحجة . وبقي ماينتظرهم من العصية والتولى ،
مما ذكروا به منذ قليل .

ثم يختم هذا للقطع بتقرير حقيقة الوحدانية التي ينكرونها ويكذبونها ، ويقرر شأن
المؤمنين بالله في تعاملهم مع الله :
« الله لا إله إلا هو ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » . .

وحقيقة التوحيد هي أساس الصور الإيماني كله . ومقتضاها أن يكون التوكل عليه وحده .
فهذا هو أثر الصور الإيماني في القلوب .
وبهذه الآية يدخل السياق في خطاب للمؤمنين . فهي وصلة بين ماضى من السورة ومايجي . .

وفي النهاية يوجه الخطاب إلى المؤمنين يحذرهم فتنة الأزواج والأولاد والأموال ، ويدعوهم
إلى تقوى الله ، والسمع والطاعة والإتفاق ، كما يحذرهم شح الأفس ، ويمدحهم على ذلك مضاعفة
الرزق والوفرة والقلاح . ويدكرهم في الحتام يعلم الله للحاضر والغائب ، وقدرته وغلبته ، مع
خبرته وحكمته :

« يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ، وإن تغفوا وتصفحوا
وتغفروا فإن الله غفور رحيم . إنما أموالكم وأولادكم فتنة ، والله عنده أجر عظيم . فاتقوا الله
ماستطعتم ، واسمعوا وأطيعوا ، وأنفقوا خيرا لأنفسكم ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون .
إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ، ويغفر لكم ، والله شكور حلیم . عالم الغيب والشهادة
العزيز الحكيم » . .

وقد ورد عن ابن عباس - رضى الله عنه - في الآية الأولى من هذا السياق وقد سأله عنها
رجل فقال : فهؤلاء رجال أسلموا من مكة ، فأرادوا أن يأتوا إلى رسول الله - صلى الله تعالى
عليه وسلم - فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوه . فلما أتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
رأوا الناس قد قصهوا في الدين ، فهموا أن يماقبوهم ، فأزل الله هذه الآية : « وإن تغفوا
وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم » . . وهكذا رواه الترمذى بإسناد آخر وقال : حسن
صحيح . وهكذا قال عكرمة مولى ابن عباس .

ولكن النص القرآني أتمثل من الحادث الجزئي وأبعد مدى وأطول أمدا . فهذا التحذير من الأزواج والأولاد كالتحذير القوي في الآية التالية من الأموال والأولاد معا : « إنما أموالكم وأولادكم فتنة » . . . والتنبية إلى أن من الأزواج والأولاد من يكون عدوا . . إن هذا يشير إلى حقيقة عميقة في الحياة البشرية . وبمس وشائج متشابكة دقيقة في التركيب العاطفي وفي ملاسبات الحياة سواء . فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله . كما أنهم قد يكونون دافعا للتقصير في تيمات الإيمان انقاء للفتاعب التي تحيط بهم لوقام المؤمن بواجبه فلقى ما يلقاه المجاهد في سبيل الله ! والمجاهد في سبيل الله يتعرض لحسارة الكثير ، وتضحية الكثير . كما يتعرض هو وأهله للعت . وقد يحتمل المنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده . فيخل ويحزن ليوفر لهم الأمن والقرار أو المتاع وللآل ! فيكونون عدوا له ، لأنهم صدوه عن الخير ، وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده الإنساني العليا . كما أنهم قد يقفون له في الطريق يمنعونهم من النهوض بواجبه ، انقاء لما يصيبهم من جرائمه ، أولأنهم قد يكونون في طريق غير طريقه ، ويسجز هو عن المفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله . . وهي كذلك صور من المداوة متفاوتة الدرجات . . وهذه تلك مما يقع في حياة المؤمن في كل آن .

ومن ثم اقتضت هذه الحال للمقدمة للتشابكة ، التحذير من الله ، لإثارة اليقظة في قلوب الذين آمنوا ، والحذر من تسلل هذه المشاعر ، وضغط هذه المؤثرات . ثم كرر هذا التحذير في صورة أخرى من فتنة الأموال والأولاد . وكلمة فتنة تحمل معنيين :

الأول أن الله يفتكم بالأموال والأولاد بمعنى يختبركم ، فاتبهوا لهذا ، وحافظوا وكونوا أبدا يقظين لتحواف الابتلاء ، وتخلصوا وتجردوا لله . كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من الشوائب !

والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقمكم بفتنتها في الخالصة والصلية ، فاحذروا هذه الفتنة لا تهرفكم وتبعدكم عن الله . وكلا اللذين قريب من قريب .

وقد روى الإمام أحمد - بإسناده - عن عبد الله ابن بريدة : سمعت أبي بريدة يقول : « كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب ، فجاء الحسن والحسين - رضي الله عنهما - عليها قيضان (٩ - في ظلال القرآن [٢٨])

أحمران ، يمشيان ويشران فزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المنبر فحملها . فوضعا بين يديه . ثم قال : « صدق الله ورسوله . إنما أموالكم وأولادكم فتنة . نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويشران ، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتها » . . . ورواه أهل السنة من حديث ابن واقد . فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذان ابنا بنته . . . وإذنه لأمر إذن خطر . وخطر . وإن التحذير والتنبية فيه ضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس ، وأودعها هذه للشاعر ، لتكشف نفسها عن التماهى والإفراط ، وهى تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد فعل بها ما يفعل العدو ، وتؤدي بها إلى ما تؤدي إليه مكاييد الأعداء !

ومن ثم يلوح لها بما عند الله بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد ، والمداوة للسترة فى بعض الأبناء والأزواج . فهذه فتنة « والله عنده أجر عظيم » . . . ويهتف للذين آمنوا بقوى الله فى حدود الطاعة والاستطاعة ، وبالسبح والطاعة :
« فاتقوا الله ما استطعتم - واسمعو وأطيعوا » . . .

وفى هذا القيد : « ما استطعتم » يتجلى لطف الله بعباده ، وعله بمدى طاقته فى تقواه وطاعته . وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » (١) فالطاعة فى الأمر ليس لها حدود ، ومن ثم يقبل فيها ما يستطاع . أما التهى فلا تجزئة فيه فيطلب بكامله دون نقصان .

ويجيب بهم إلى الإنفاق :

« وأشقوا خيرا لأنفسكم » . . .

فهم ينفقون لأنفسهم . وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم . فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة مباشرة لأنفسهم ، ويمدح الخير لهم حين ينفقون .

ويريم شح النفس بلاء ملازماً . السعيد السعيد من يخلص منه ويوقاه ؟ والوقاية منه فضل من الله :

« ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » . . .

ثم يمتضى فى إغرائهم بالبدل وتخبيثهم فى الإنفاق ، فيسمى إلتفاتهم قرضاً لله . ومن ذا الذى لا يربح هذه الفرصة التى يقرض فيها مولاه ؟ وهو يأخذ القرض فيضاعفه وينثر به ، ويشكر للقرض ، ويعلم عليه حين يقصر فى شكره . وهو الله !

(١) رواه الشيخان عن أبي هريرة .

« إن ترضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم . والله شكور حلیم . . »
وتبارك الله . ما أكرمہ ! وما أعظمه ! وهو ينشئ العبد ثم يرزقه . ثم يسأله فضل ما
أعطاه . قرضا . يضاعفه . ثم . . يشكر لعبده الذى أنشأه وأعطاه ! ويأمله بالحلم فى تقصيره
هو عن شكر مولاه . . . يا الله ! ! !

إن الله يعيننا - بصفاته - كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا ، وتطلع إلى أعلى دائما لنراه
- سبحانه - ونحاول أن نقبله فى حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة . وقد فتح الله فى الإنسان من روحه .
فجعله مشتاقا أبدا إلى تحقيق المثل الأعلى فى حدود طاقته وطبيعته ، ومن ثم تبقى الآفاق العليا
مفتوحة دائما ليتطلع هذا الخالق إلى الكمال المستطاع ، ويحاول الارتفاع درجة بعد درجة ، حتى
يلقى الله بما يحبه له ويرضاه .

ويختم هذه الجولة بعد هذا الإيقاع العجيب ، بصفة الله التى بها الاطلاع والرقابة على القلوب :
« عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم » . .

فكل شيء مكشوف لعلمه ، خاضع لسلطانه ، مدبر بحكته . كى يعيش الناس وهم يشعرون
بأن عين الله تراقبهم ، وسلطانه عليهم ، وحكته تدبر الأمر كله حاضره وغائبه . ويكفى أن يستقر
هذا التصور فى القلوب ، لتتق الله وتخلص له وتستجيب .

سُورَةُ الطَّلَقِ مَدَنِيَّةٌ وَأَيَّاتُهَا ١٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِيَدَّيْنِ ، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ، لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ، وَلَا يَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا .

« فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَأَشْهَدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ ، وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ، ذَلِكَ كُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ، إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا .

« وَاللَّائِي يَلْسَنُ مِنَ الْمَحْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ ، وَأُولَاتِ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا * ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفُرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا .

« أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ، وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ، وَإِنْ سَكَنْتُمْ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ

أُجْرَهُمْ ، وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضَعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ، لَا يَكُلْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا .

« وَكَأَيُّ مِنْ قَرْيَةٍ عَفَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَاَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَبْنَاَهَا عَذَابًا نَكْرًا * فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا * أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا ، قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ، وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا * اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ ، لَتَتَلَوَّنَا أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا .. »

هذه سورة الطلاق ، يبين الله فيها أحكامه ، ويفصل فيها الحالات التي لم تفصل في السورة الأخرى (سورة البقرة) التي تضمنت بعض أحكام الطلاق ؛ ويقرر فيها أحكام الحالات المتخلفة عن الطلاق من شؤون الأسرة . وقد تضمنت هذه السورة بيان الوقت الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق الذي يقبله الله ويجري وفق سنته : « يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتِ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لَمَدَنَ » .. وحق الطلقة وواجبها في البقاء في بيتها - وهو بيت مطلقها - فترة المدة لا تخرج ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة : « لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مَبِينَةٍ » ..

وحقها بعد انقضاء المدة في الخروج لفعل بنفسها ما تشاء ، ما لم يكن الزوج قد راجعها وأمسكها في فترة المدة ، لا ليضارها ويؤذيها بهذا الإمساك ويسطليها عن الزواج ، ولكن لتمود الحياة الزوجية بينهما بالمعروف : « فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْ مَمْلُوكِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ

بمعروف .. وهذا مع الإشهاد على الإمساك أو الفراق : « وأشهدوا ذوى عدل منكم » ..
وفي سورة البقرة بين مدة المدة المطلقة ذات الحيض - وهي ثلاثة قروء - بمعنى ثلاث حيضات
أو ثلاثة أطهار من الحيضات على خلاف قسبي - وهنا بين هذه للدة بالنسبة للآيسة التي انقطع
حيضها وللصغيرة التي لم تحض : « واللائي يئسن من الحيض من نساءكم إن اردنتم فعدتهن
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن » ..

وبين عدة الحامل : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ..
ثم فصل حكم السكن الذي تعتد فيه للمعدة ونفقة ذات الحمل حتى تضع : « أسكنوهن من
حيث كنتم من وجدكم ، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن . وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن
حتى يضعن حملهن » ..

ثم حكم الرضاة لولد المطلقة حين تضعه ، وأجر الأم على الرضاة في حالة الاتفاق بينها وبين
أبيه على مصلحة الطفل بينهما ، وفي حالة إرضاعه من أخرى : « فإن أرضعن لكم فأتوهن
أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف . وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى » ..
ثم زاد حكم النفقة والأجر في جميع الحالات تفصيلا ، فجعله تابعا لحالة الزوج وقدرته :
« لينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله . لا يكلف الله نفسا
إلا ما آتاه » ..

وهكذا تبنت النصوص سائر الحالات ، وما يتخلف عنها ، بأحكام مفصلة دقيقة ، ولم تدع
شيئا من أفاض الأسرة المفككة بالطلاق إلا أراحته في مكانه ، وبينت حكمه ، في رفق وفي
دقة وفي وضوح ..

ويقف الإنسان مذهوشا أمام هذه السورة وهي تتناول أحكام هذه الحالة ومتخلفاتها .
وهي تحشد للأمر هذا الحشد العجيب من الترغيب والترهيب ، والتعقيب على كل حكم ، ووصل
هذا الأمر بقدر الله في السماوات والأرضين ، وسنن الله في هلاك الماتين عن أمره ، وفي
الفرج والسعة لمن يتقونه . وتكرار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإشارة الجليل .
والإطاعة في الخير . والتذكير بقدر الله في الخلق وفي الرزق ، وفي اليسر والعسر ..

يقف الإنسان مذهوشا أمام هذا الحشد من الحقائق الكونية الكبرى في معرض الحديث

عن الطلاق أمام هذا الاحتفال والاهتمام - حتى ليوجه الخطاب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشخصه ، وهو أمر عام للمؤمنين وحكم عام للمسلمين ، زيادة في الاهتمام وإشعاراً بخطورة الأمر المتحدث فيه . وأمام هذا التفصيل الدقيق للأحكام حالته ، والأمر للشدد في كل حكم بالدقة في مراعاته ، وتقوى الله في تنفيذه ، ومراقبة الله في تناوله . والإطالة في التقييد بالترغيب والترهيب ، إطالة تشعر القلب بأن هذا الأمر هو الإسلام كله ! وهو الدين كله ! وهو القضية التي تفصل فيها البقاء ، وتقف لتراقب تنفيذ الأحكام ! وتمد للتقنين فيها بأكثر وأسمى ما يتطلع إليه المؤمن ؛ وتوعد للمتقين وللمتلكين والمضارين بأعنف وأشد ما يلقاه عاصي ؛ وتلوح للناس بالرجاء الندي والخير المحبوه وراء أخذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتجمل والتيسير .

وقرأ القاري في هذه السورة .. « وأتقوا الله ربكم » .. « وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » .. « لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً » .. « وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله » .. « ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » .. « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب . ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره . قد جعل الله لكل شيء قدراً » .. « ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً » .. « ذلك أمر الله أنزله إليكم » « ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويظم له أجراً » .. « سيجعل الله بعد عسر يسراً » ..

كما يقرأ ذلك التهديد العنيف الطويل للفصل : « وكأى من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً ، وعذبناها عذاباً نكراً . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً . أعد الله لهم عذاباً شديداً » ..

يعقبه التحذير من مثل هذا اللصير ، والتذكير بنعمة الله بالرسول ومأمه من النور ، والتلويح بالأجر الكبير : « فأتقوا الله يا أولى الألباب الذين آمنوا ، قد أنزل الله إليكم ذكراً : رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور . ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً » ..

ثم يقرأ هذا الإيقاع المائل الضخم في الجبال الكوني الكبير : « الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ، ينزل الأمير بينهما ، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً » ..

يقرا هذا كله تمقيا على أحكام الطلاق . ويجد سورة كاملة في القرآن ، من هذا الطراز ، كلها موقوفة على تنظيم هذه الحالة ومتخلفاتها كذلك ! وربطها هكذا بأصنم حقائق الإيمان في المجال الكوني والنفسى . وهى حالة تهدم لاحالة بناء ، وحالة انتهاء لاحالة إنشاء .. لأسرة .. لا لدولة .. وهى توقع في الحس أنها أصنم من إنشاء دولة !

علام يدل هذا ؟

إن له عدة دلالات تجتمع كلها عند سمو هذا الدين وجديته وانبثاقه من نبع غير بشرى على وجه التأكيد . حتى لو لم تكن هناك دلالة أخرى سوى دلالة هذه السورة !

إنه يدل ابتداء على خطورة شأن الأسرة في النظام الإسلامى :

فالإسلام نظام أسرة . البيت فى اعتباره مثابة وسكن ، فى ظله تلتقى النفوس على اللودة والرحمة والتعاطف والستر والتجمل والحصانة والطهره ؛ وفى كنفه تنبت الطفولة ، وتدرج الحداثة ؛ ومنه تمتد وشائج الرحمة وأواصر التكافل .

ومن ثم يصور العلاقة البيتية تصورا رفقا شفيفا ، يشع منه التعاطف ، وترف فيه الظلال ، ويشيع فيه الندى ، ويفوح منه المير : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » . « هن لباس لكم وأنتم لباس لهن » .. فهى صلة النفس بالنفس ، وهى صلة السكن والقرار ، وهى صلة للودة والرحمة ، وهى صلة الستر والتجمل . وإن الإنسان ليحس فى الألفاظ ذاتها حنوا ورقا ، ويستروح من خلالها نداوة وظلا . وإنها لتعبر كامل عن حقيقة الصلة التى يفترضها الإسلام لتلك الرباط الإنسانى الرقيق الوثيق . ذلك فى الوقت الذى يلحظ فيه أغراض ذلك الرباط كلها ، بما فيها امتداد الحياة بالنسل ، فيمنع هذه الأغراض كلها طابع النظافة والبراءة ، ويسترف بطهارتها وجديتها ، وينسق بين اتجاهاتها ومقتضياتها . ذلك حين يقول : « نساؤكم حرث لكم » . فيلاحظ كذلك معنى الإخصاب والإكثار .

ويحيط الإسلام هذه الخلية ، أو هذا المحضن ، أو هذه اللثابة بكل رعايته وبكل ضماناته . وحسب طبيعة الإسلام الكلية ، فإنه لا يكتفى بالإشعاعات الروحية ، بل يتبعها التنظيمات القانونية والضمانات التشريعية (١) .

(١) كتاب السلام العالمى والإسلام . فصل : إسلام البيت

والذى ينظر في تشريعات الأسرة في القرآن والسنة في كل وضع من أوضاعها ولكل حالة من حالاتها ، وينظر في التوجيهات المصاحبة لهذه التشريعات ، وفي الاحتشاد الظاهر حولها بالمؤثرات والمقبات ؛ وفي ربط هذا الشأن بالله مباشرة في كل موضع ، كما هو الحال في هذه السورة وفي غيرها . . يدرك إدراكا كاملا ضخامة شأن الأسرة في النظام الإسلامى ، وقيمة هذا الأمر عند الله ، وهو يجمع بين تقواه - سبحانه - وتقوى الرحم في أول سورة النساء حيث يقول : « يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء ، واتقوا الله الذى تسعون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا » . . كما يجمع بين عبادة الله والإحسان للوالدين في سورة الإسراء وفي غيرها : « وقضى ربك ألا تسبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا » . . وبين الشكر لله والشكر للوالدين في سورة لقمان : « أن اشكرنى ولو الديك » . .

وإن هذه العناية القصوى بأمر الأسرة لتتناسق مع مجرى القدر الإلهى بإقامة الحياة البشرية ابتداء على أساس الأسرة ، حين جرى قدر الله أن تكون أول خلية في الوجود البشرى هي أسرة آدم وزوجه ، وأن يتكاثر الناس بعد ذلك من هذه الخلية الأولى . وكان الله - سبحانه - قادرا على أن يخلق لللايين من الأفراد الإنسانيين دفعة واحدة . ولكن قدره جرى بهذا الحكمة الكامنة في وظيفة الأسرة الضخمة في حياة هذا المخلوق ، حيث تلي حياة الأسرة فطرته واستعداداته ، وحيث تسمى شخصيته وفضائله ، وحيث يتلقى فيها أعمق المؤثرات في حياته . ثم جرت هذه العناية في النظام الإسلامى - منهج الله الأخير في الأرض - مع القدر الإلهى في خلقه الإنسان ابتداء . كما هو الشأن في تناسق كل ما يصدر عن الله بلا تفاوت ولا اختلاف (١)

والدلالة الثانية لسياق السورة ، وللاحتفال بشأن العلاقات الزوجية والمائلية هذا الاحتفال في القرآن كله ، هي اتجاه النظام الإسلامى لرفع هذه العلاقات الإنسانية إلى مستوى القداسة للتصلة بالله ؛ واتخاذها وسيلة للتطهر الروحى والنظافة الشمورية - لا كما كان ينظر إليها في العقائد الوثنية ، وعند أتباع البيانات المخرفة ، البعيدة بهذا التحريف عن فطرة الله التى فطر الناس عليها .

« إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستغدرها ، إنما ينظمها ويطهرها ، ويرفها عن المستوى الحيوانى ، ويرقيها حتى تصبح هى المحور الذى يدور عليه الكثير من الآداب النفسية .

(١) كتاب : نحو مجمع إسلامى . فصل : « مجمع عائلى » . . لم يصدر بعد . .

والاجتماعية . ويقم العلاقات الجنسية على أسس من الشاعر الإنسانية الراقية ، التي تجعل من
التقاء جسدين ، التقاء تفسين وقلبين وروحين . وبتميز شامل التقاء إنسانين ، تربط بينها
حياة مشتركة ، وآمال مشتركة ، وآلام مشتركة ، ومستقبل مشترك ، يلتقي في الذرية المرتقبة ،
ويتقابل في الجيل الجديد ، الذي ينشأ في المش المشترك ، الذي يقوم عليه الوالدان حارسين
لا يفترقان » (١)

ويد الإسلام الزواج وسيلة للتطهر والارتضاع ف يدعو الأمة للمسلمة لتزويج رجالها ونسائها
إذا قام المال عقبة دون تحقيق هذه الوسيلة الضرورية لتطهير الحياة ورفعها : « وأنكحوا الأيامي
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ، إن يكونوا قراء ينفهم الله من فضله والله واسع عليم .
وليستغف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغفهم الله من فضله » . . . ويسمى الزواج إحساناً أى وقاية
وصيانة . ويستقر في أخلاق المؤمنين أن البقاء بدون إحسان ولو فترة قصيرة لا ينال رضى الله . فيقول
الإمام على - كرم الله وجهه - وقد سارع بالزواج عقب وفاة زوجته فاطمة بنت الرسول - صلى
الله عليه وسلم - : « لقد خشيت أن ألقى الله وأنا عزب » . . . فيدخل الزواج في عرف المؤمن
في الطاعات التي يتقرب بها إلى ربه . وترفع هذه الصلة إلى مكان القداسة في ضميره بما أنها
إحدى الطاعات لربه .

والدالة الثالثة لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعية هذا النظام الإسلامى ومعاملته
للحياة وللنفس البشرية كما هي في فطرتها . مع محاولة رفعها إلى ذلك للمستوى الكريم ، عن
طريق استعداداتها وملابسات حياتها . ومن ثم لا يكتفى بالتشريع الدقيق في هذا الأمر للوكول
إلى الضمير . ولا يكتفى بالتوجيه . يستخدم هذا وذلك في مواجهة واقع النفس وواقع الحياة .
إن الأصل في الرابطة الزوجية هو الاستقرار والاستمرار . والإسلام يحيط هذه الرابطة
بكل الضمانات التي تكفل استقرارها واستمرارها . وفي سبيل هذه الغاية يرفعها إلى مرتبة
الطاعات ، ويمنح على قيامها بحال الدولة للفقراء والفقيرات ، ويضرب الآداب التي تمنع التبرج
والفتنة كي تستقر العواطف ولا تلتفت القلوب على هتاف الفتنة للتبرجة في الأسواق أو يفرض
حد الزنا وحد القذف ؛ ويجعل للبيوت حرمتها بالاستئذان عليها والاستئذان بين أهلها في داخلها .
وينظم الارتباطات الزوجية بشرىة محددة ، ويقم نظام البيت على أساس قوامه أحد

الشريكين وهو الأقدر على التوامة ، مننا للفوضى والاضطراب والنزاع ... إلى آخر الضمانات والتنظييات الواقية من كل اهتزاز . فوق التوجيهات الماطية . وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى الله ورقابته .

ولكن الحياة الواقية للبشر تثبت أن هناك حالات تنهدم وتحطم على الرغم من جميع الضمانات والتوجيهات . وهى حالات لابد أن تواجه مواجهة عملية ، اعترافا بمنطق الواقع الذى لا يجدى إنكاره حين تتمذر الحياة الزوجية ، ويصبح الإمساك بالزوجية عبثا لا يقوم على أساس !

« والإسلام لا يسرع إلى دباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول وهلة ، ولأول بادرة من خلاف . إنه يشد على هذا الرباط بقوة ، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس .

« إنه يهتف بالرجال : « وعاشروهن بالمعروف ، فإن كرهتموهن فسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » . . فيقبل بهم إلى التريث وللصابرة حتى في حالة الكراهية ، ويقتح لهم تلك النافذة المجهولة : « فسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » فما يدريهم أن في هؤلاء النسوة للكروهاات خيرا ، وأن الله يدخر لهم هذا الخير . فلا يجوز أن يفتوه . إن لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويمزوه ! وليس أبلغ من هذا فى استحياء الانعطاف الوجدانى واستثارته ، وترويض الكره وإطفاء شرته .

« فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور ، فليس الطلاق أول خاطر يهدى إليه الإسلام . بل لابد من محاولة يقوم بها الآخرون ، وتوفيق لمحاولة الحيرون : « وإن خفتم شقاق بينهما فابشوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها إن يريدنا إصلاحا يوفق الله بينهما . إن الله كان علما خيرا » .. « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا . فلا جناح عليها أن يصلحا بينها صلحا والصلح خير » ..

« فإذا لم تجد هذه الوساطة ، فالأمر إذن جد ، وهناك ما لا يستقيم معه هذه الحياة ، ولا يستقر لها قرار . وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو محاولة فاشلة ، يزيد بها التضبط فشلا ، ومن الحكمة التسليم بالواقع ، وإنهاء هذه الحياة على كره من الإسلام ، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق (١) .

(١) كتاب السلام المالى والإسلام ص ٦٥ - ٦٦ .

فإذا أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاق . إنما السنة أن يكون في طهر لم يقع فيه وطء .. وفي هذا ما يؤجل فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانتقام . وفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس ، وتقر القلوب ، ويصلح الله بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق . ثم بعد ذلك فترة العدة . ثلاثة قروء للتي تحيض وتلد . وثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة . وفترة الحمل للحوامل . وفي خلالها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة ، ومن رغبة في استئناف ما قطع من حبل الزوجية .

ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصلا يقع ، وحالات لا بد أن تواجهها الشريعة مواجهة عملية واقعية ، فتسرع لها ، وتنظم أوضاعها ، وتعالج آثارها . وفي هذا كانت تلك الأحكام الدقيقة المفصلة ، التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة ، مع دفء دائما إلى الأمل . ورفعها دائما إلى السماء .

والدلالة الرابعة للسورة وما فيها من الترغيب والترهيب والتعقيب والتفصيل الشديد والتوكيد ، هو أنها كانت تواجه حالات واقعية في الجماعة للسلة متخلفة من رواسب الجاهلية ، وما كانت تلاقيه للمرأة من الصنت والحسف ، مما اقتضى هذا التشديد ، وهذا الحشد من المؤثرات النفسية . ومن التفصيلات الدقيقة ، التي لاتدع مجالاً للتلاعب والاتواء مع ما كان مستقرا في النفوس من تصورات متخلفة عن علاقات الجنسين ، ومن تمكك وفوضى في الحياة العائلية ^(١) .

ولم يكن الحال هكذا في شبه الجزيرة وحدها ، إنما كان شائما في العالم كله يومذاك . فكان وضع المرأة هو وضع الرقيق أو مالهو أسوأ من الرقيق في جنبات الأرض جميعا . فوق ما كان ينظر إلى العلاقات الجنسية نظرة استقذار ، وإلى المرأة كأنها شيطان يقرى بهذه القنطرة .

ومن هذه الوهدة العالمية ارتفع الإسلام بالمرأة وبالعلاقات الزوجية إلى ذلك المستوى الرفيع الطاهر الكريم الذي سبقت الإشارة إليه . وأنشأ للمرأة ما أنشأ من القيمة والاعتبار والحقوق والفضائل .. وليدة لاتأود ولاتهان . ومخطوبة لاتكسح إلا بإذنها ثيبا أو بكرا . وزوجة لها حقوق الرعاية فوق ضمانات الشريعة . ومطلقة لها هذه الحقوق المفصلة في هذه السورة وفي سورة البقرة وغيرها ..

شرع الإسلام هذا كله . لأن النساء في شبه الجزيرة أوفى أى مكان في العالم حينذاك شمرن

(١) يراجع الجزء الرابع من التلال من ٩٦ — ٩٧ والجزء الواحد والمعرون من ١٢٢ — ١٢٣

بأن مكاتهن غير مرض ! ولأن شعور الرجال كذلك قد تأذى بوضع النساء . ولأنه كان هناك اتحاد نسائي عربي أوغلي ! ولأن المرأة دخلت دار التدويع أو مجلس الشورى ! ولأن هانفا واحدا في الأرض هتف بتغير الأحوال .. إنما كانت هي شريعة السماء للأرض . وعدالة السماء للأرض . وإرادة السماء بالأرض . أن ترضع الحياة البشرية من تلك الوهدة ، وأن تطهر العلاقات الزوجية من تلك الوصمة ، وأن يكون للزوجين من نفس واحدة حقوق الإنسان وكرامة الإنسان .

.. هذا دين رفيع . لا يمرض عنه إلا مطموس . ولا يعيه إلا منكوس ، ولا يحاربه إلا أموكوس . فإنه لا يدع شريعة الله إلى شريعة الناس إلا من أخذ إلى الأرض واتبع هواه .

والآن نستعرض الأحكام في سياق السورة - بعد هذا الاستطراد الذي لا يمد كثيرا عن جو هذا الجزء ومافيه من تنظيم وبناء للجامعة للسلة - والأحكام في سياق السورة شيء آخر غير ذلك التلخيص . شيء حي . فيه روح . وفيه حركة . وفيه حياة . وفيه إلهاء .. وله إيقاع . وهذا هو القارق الأصل بين مدارس الأحكام في القرآن ومدارسها في كتب الفقه والأصول .

« يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن ، وأحصوا المدة ، واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . وتلك حدود الله ، ومن يمتد حدود الله فقد ظلم نفسه . لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » ..

هذه هي أول مرحلة وهذا هو أول حكم . يوجه الخطاب به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - « يا أيها النبي » .. ثم يظهر أن الحكم خاص بالمسلمين لا بشخصه - صلى الله عليه وسلم - : « إذا طلقتم النساء ... الخ » فيوحى هذا النسق من التصير بما وراه ، وهو إثارة الاهتمام ، وتصوير الجدية . فهو أمر ذوبال ، ينادى الله نبيه بشخصه ليلقى إليه فيه بأمره ، كما يلقه لمن وراه . وهي إعدادات نفسية واضحة للدلالة على ما يراود بها من احتفال واحتشاد .

« إذا طلقتم النساء فطلقوهن لمدتهن » ..

وقد ورد في تحديد معنى هذا النص حديث صحيح رواه البخاري ولفظه : « حدثنا يحيى

ابن بكير ، حدثنا الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني سالم ، أن عبد الله ابن عمر أخبره أنه طلق امرأته له وهى حائض ، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : « إراجعها ، ثم يسكبها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يسبها ، فذلك المدة التي أمر بها الله عز وجل .. »
ورواه مسلم ونقظه : « ... فذلك المدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .. »

ومن ثم يتعين أن هناك وقتا معيناً لإيقاع الطلاق ؛ وأنه ليس للزوج أن يطلق حيناً شاء إلا أن تكون امرأته في جالة طهر من حيض ، ولم يقع بينهما في هذا الطهر وطء . وتفيد آثار أخرى أن هناك حالة ثانية يجوز فيها الطلاق ، وهو أن تكون الزوجة حاملا بينة الحمل والحسكة في ذلك التوقيت هي أولا إرجاء إيقاع الطلاق فترة بعد اللحظة التي تنجس فيها النفس للطلاق ؛ وقد تسكن الفورة إن كانت طارئة وتعود النفوس إلى الوثام . كما أن فيه تأكيداً من الحمل أو عدمه قبل الطلاق . فقد يسك . عن الطلاق لوعلم أن زوجه حامل . فإذا مضى فيه وقد تبين حملها دل على أنه مريد له ولو كانت حاملا . فاشتراط الطهر بلا وطء هو للتحقق من عدم الحمل ، واشتراط تبين الحمل هو ليكون على بصيرة من الأمر .

وهذه أول محاولة لرأب الصدع في بناء الأسرة ، ومحاولة دفع المولود عن ذلك البناء . وليس معنى هذا أن الطلاق لا يقع إلا في هذه الفترة . فهو يقع حيناً طلق^(١) . ولكنه يكون مكروها من الله ، مضضوبا عليه من رسول الله . وهذا الحكم يكفي في ضمير المؤمن ليمسك به حتى يأتي الأجل . فيقضى الله ما يريد في هذه المسألة .

« وأحصوا المدة » ..

كي لا يكون في عدم إحصائها إطالة للأمد على المطلقة ، ومضارة لها بمنعها من الزواج بعد المدة . أو نقص في مذهبها لا يتحقق به الغرض الأول ، وهو التأكد من براءة رحم المطلقة من الحمل المستكن حفظا للأنسب . ثم هو الضبط الدقيق الذي يوحى بأهمية الأمر ، ومراقبة السبأ له ، ومطالبة أصحابه بالدقة فيه !

« واتقوا الله ربكم . لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » .
وهذا أول تنبيه - وبدولة النداء الأول - وأول تحذير من الله وتقديم تهواه . قبل الأمر

(١) هذا هو الرأي القهني الراجح . وهناك قول بعدم وقوع الطلاق إلا في هذه الفترة .

بعد إخراجهم من يوتهن - وهى يوت أزواجهن ولكنه يسميها يوتهن لتوكيد حقهن فى الإقامة بها فترة المدة - لا يُخْرَجْنَ منها ولا يُخْرَجْنَ ، إلا فى حالة وقوع فاحشة ظاهرة منهن . وقد ورد أن هذه الفاحشة قد تكون الزنا فتخرج للحد : وقد تكون إنباء أهل الزوج . وقد تكون هى النشوز على الزوج - ولأنه مطلق - وعمل ما يؤذيه . ذلك أن الحكمة من إبقاء المطلقة فى بيت الزوج هى إتاحة الفرصة للرجعة ، واستئثاره عواطف اللودة ، وذكريات الحياة المشتركة . حيث تكون الزوجة بعيدة بحكم الطلاق قريبة من العين ؛ فيفعل هذا فى الشاعر فله بين الاثنين ! فأما حين ترتكس فى حماة الزنا وهى فى بيته ! أوتؤذى أهله ، أوتنشز عليه ، فلاعمل لاستحياء الشاعر الطيبة ، واستئثاره اللودة الدفينة . ولا حاجة إلى استبقائها فى فترة المدة . فإن قربها منه حينذاك يقطع الوشائج ولا يستحيها !

« وتلك حدود الله . ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » . .

وهذا هو التحذير الثانى . فالخارس لهذا الحكم هو الله . فأى مؤمن إذن يتعرض لحد يحرسه الله ؟ ! إنه الملاك والبوار . . « ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » . . ظلم نفسه لتعرضها هكذا لبأس الله القائم على حدوده يحرسها ويرعاها . وظلم نفسه بظلم زوجته . وهى وهو من نفس واحدة ، فما يظلمها يظلمه كذلك بهذا الاعتبار . . ثم . .

« لا تدرى لتل الله يحدث بعد ذلك أمرا » .

وهى لسة موحية مؤثرة . فمن ذا الذى يعلم غيب الله وقدره الخبوء وراء أمره بالمدة ، وأمره ببقاء المطلقات فى يوتهن . إنه يلوح هناك أمل ، ويوسوس هناك رجاء . وقد يكون الخير كله . وقد تتغير الأحوال وتبديل إلى همامة ورضى . فقدور القدرات الحركة ، دائم التغير ، ودائم الأحداث . والتسليم لأمر الله أولى ، والرعاية له أوفق ، وتقواه ومراقبته فيها الخير يلوح هناك !

والنفس البشرية قد تستغرقها اللحظة الحاضرة ، وما فيها من أوضاع وملايسات ، وقد تعلق عليها منافذ المستقبل ، فتعيش فى سجن اللحظة الحاضرة ، وتشعر أنها سرمد ، وأنها باقية ، وأن ما فيها من أوضاع وأحوال سيراقبها ويطاردها .. وهذا سجن نفسى مغلق مفسد للأعصاب . فى كثير من الأحيان .

ولست هذه هي الحقيقة . فقد رآه دائماً يعمل ، ودائماً يغير ، ودائماً يدل ، ودائماً ينتهي . ما لا يحول في حساب البشر من الأحوال والأوضاع . فرج بعد ضيق . وعسر بعد يسر . وبسط بعد قبض . وأه كل يوم هو في شأن ، يديه للخلق بما أن كان عنهم في حجاب . ويريد الله أن تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشر ، ليظل تطلّعهم إلى ما يحدثه الله من الأمر متجدداً ودائماً . وتظل أبواب الأمل في تفسير الأوضاع مفتوحة دائماً . وتظل نفوسهم متحركة بالأمل ، ندية بالرجاء ، لا تخلق للناقد ولا تمشي في سجن الحاضر . وال لحظة التالية قد تحمل ما ليس في الحساب . . « لا تدرى لعل الله يحدث بما ذلك أمراً » . .

« فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوى عدل منكم ، وأقيموا الشهادة لله . ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . ومن بقى الله يجعل له عرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب . ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره . قد جعل الله لكل شئ قدراً » . .

وهذه هي المرحلة الثانية وهذا هو حكمها . وبلوغ الأجل آخر فترة العدة . وللزواج مادامت المطلقة لم تخرج من العدة - على آجالها المختلفة التي سبق بيانها - أن راجعها فتعود إلى عصمتها بمجرد مراجعتها - وهذا هو إمساكها - أو أن يدع العدة تحض فتبين منه ولا تحل له إلا بمقد جديد كالزوجة الجديدة . وسواء راجع أم فارق فهو مأمور بالمعروف فيها . منهي عن المضارة بالرجعة ، كأن راجعها قبيل انتهاء العدة ثم يعود فيطلقها الثانية ثم الثالثة ليظل مدة بقائها بلا زواج أو أن راجعها ليبقى كالملقة ، ويكايدها لتفتدى منه نفسها - وكان كلاهما يقع عند زوال هذه السورة ، وهو ما يزال يقع كلما انحرفت النفوس عن تقوى الله . وهي الضمان الأول لأحكامه في المباشرة والفراق . كذلك هو منهي عن المضارة في الفراق بالسب والشتم والغلظة في القول والنصب ، فهذه الصلة تقوم بالمعروف وتنتهي بالمعروف استبقاء لمودات القلوب ؛ فقد تعود إلى الشرة فلا تنطوي على ذكرى رديئة ، لكلمة نائية ، أو غمرة شائكة ، أو شائبة تمسك صفاءها عند ما تعود . ثم هو الأدب الإسلامي الحض الذي يأخذ الإسلام به الألسنة والقلوب . .

وفي حالتى الفراق أو الرجعة تطلب الشهادة على هذه وذلك . شهادة اثنين من المدول . قطعاً للرية . فقد يعلم الناس بالطلاق ولا يملكون بالرجعة ، فتثور شكوك وتقال أقاويل . والإسلام يريد النصاعة والطهارة في هذه العلاقات وفي ضمائر الناس والبسنتهم على السواء . والرجعة تم

وكذلك الفرقة بدون الشهادة عند بعض الفقهاء ولا تتم عند بعضهم إلا بها . ولكن الإجماع أن لا بد من الشهادة بعد أو مع الفرقة أو الرجعة على القولين .
وعقب بيان الحكم تجيء المسائل والتوجيهات ترى :
« وأقيموا الشهادة لله » . .

فالقضية قضية الله ، والشهادة فيها لله ، هو يأمر بها ، وهو يراقب استقامتها ، وهو يحجز عليها . والتعامل فيها معه لامع الزوج ولا الزوجة ولا الناس !
« ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » .
والمخاطبون بهذه الأحكام هم المؤمنون المقفون باليوم الآخر . فهو يقول لهم : إنه يظلم بما هو من شأنهم . فإذا صدقوا الإيمان به وباليوم الآخر فهم إذن سيعتقون ويستبرون . وهذا هو محك إيمانهم ، وهذا هو مقياس دعواهم في الإيمان !
« ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » . .

مخرجاً من الضيق في الدنيا والآخرة ، ورزقاً من حيث لا يقدر ولا ينتظر . وهو شريعته ، وحقيقة دائمة . ولكن إلصاقها هنا بأحكام الطلاق يوحى بدقة انطباقها وتحققها عندما يتق الله في هذا الشأن بصفة خاصة . وهو الشأن الذي لا ضابط فيه أحسن ولا أدق من ضابط الشعور والضمير ، فالتلاعب فيه مجال واسع ، لا يقف دونه إلا أقوى الله وحساسية الضمير .
« ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، إن الله بالغ أمره » . .

فبجال السكيد في هذه العلاقة واسعة ، ومسالك كثيرة ، وقد تؤدي محاولة إنهاء السكيد إلى السكيد ! فهذا إجماع بترك هذه المحاولة ، والتوكل على الله ، وهو كاف لمن يتوكل عليه . فإله بالغ أمره . فما قدر وقع ، وما شاء كان ؟ فالتوكل عليه توكل على قدرة القادر ، وقوة القاهرة .
الفعال لما يريد . البالغ ما يشاء .

والنص عام . والمقصود به هو إنشاء التصور الإيماني الصحيح في القلب ، بالنسبة لإرادة الله وقدره . . ولكن وروده هنا بمناسبة أحكام الطلاق له إيماء في هذا المجال وأثره .
« قد جعل الله لكل شيء قدراً » . .

فكل شيء مقدر بمقداره ، وزمانه ، ومكانه ، وبملاساته ، وبناتجيه وأسبابه . وليس شيء مصادفة ، وليس شيء جزافاً . في هذا الكون كله ، وفي نفس الإنسان وحياته . . وهي حقيقة (١٠ - في ظلال القرآن [٢٨])

ضخمة يقوم عليها جانب كبير من التصور الإيماني . (وقد فصلنا الحديث عنها عند استعراض قوله تعالى : « وخلق كل شيء بقدره تقديرا » في سورة الفرقان . وعند قوله تعالى : « إنا كل شيء خلقناه بقدر » . في سورة القمر) . ولكن ذكر هذه الحقيقة الكلية هنا يربط بها ما قدره الله من الطلاق وقترته ، والمدة ووقتها ، والشهادة وإقامتها . ويطبوع هذه الأحكام بطابع السنة الإلهية النافذة ، والناموس الكلي العام . ويوقع في الحس أن الأمر جد من جد النظام الكوني للقدر في كل خلق الله .

« واللائي يئسن من الحيض من نساءكم — إن ارتبتم — فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن . وأولات الأحمال أجلهن أن يضمن حملهن . ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا . ذلك أمر الله أنزله إليكم ، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويمظم له أجرا » .

وهذا تحديد لمدة العدة لتبر ذوات الحيض والحمل . يشمل اللواتي انقطع حيضهن ، واللائي لم يحضن بعد لصغر أو لأملة . ذلك أن المدة التي بينت من قبل في سورة البقرة كانت تنطبق على ذوات الحيض — وهى ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات . حسب الخلاف الفقهي في للسألة — فأما التي انقطع حيضها والتي لم تحض أصلا فكان حكمها موضع لبس : كيف تحسب عدتها ؟ فجاءت هذه الآية تبين وتنفي اللبس والشك ، وتحدد ثلاثة أشهر لهؤلاء وهؤلاء ، لاشتراكهن في عدم الحيض الذي تحسب به عدة أولئك . أما الحوامل فجل عدتهن هي الوضع . طال الزمن بعد الطلاق أم قصر . ولو كان أربعين ليلة فترة الطهر من النفاس . لأن براءة الرحم بعد الوضع مؤكدة ، فلا حاجة إلى الانتظار . والطلقة تبين من مطلقها بمجرد الوضع . فلا حكمة في انتظارها بعد ذلك ، وهى غير قابلة للرجعة إليه إلا بمقد جديد على كل حال . وقد جعل الله لكل شيء قدرا . فليس هناك حكم إلا ووراء حكمة .

هذا هو الحكم ثم تحيىء اللسان والتقنيات :

« ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا » .

واليسر في الأمر غاية ما رجوه إنسان . وإنها لنعمة كبرى أن يجعل الله الأمور ميسرة لعبده من عباده . فلا عنت ولا مشقة ولا عنر ولا ضيقة . يأخذ الأمور يسرى في شعوره وتقديره .

وينالها يسر في حركته وعمله . ورضاها يسر في حيلتها وتيجتها . ويسر من هذا في يسر رضى ندى ، حتى يلقي الله . . ألا إنه لإغراء باليسر في قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة !

« ذلك أمر الله أنزله إليكم » . .

وهذه لمسة أخرى في جانب آخر . لمسة الجسد والاتباع إلى مصدر الأمر .. فقد أنزله الله . أنزله للمؤمنين به ، فطاعته تحقيق لمعنى الإيمان ، ولحقيقة الصلة بينهم وبين الله . ثم عودة إلى التقوى التى يدق عليها دقا متواصلًا فى هذا المجال :

« ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا » ..

فالأولى تيسير للأمور . والثانية تكفير للسيئات وإعظام للأجر بعد التكفير .. فهو القيس للفرى والمرض اللير . وهو حكم عام ووعد شامل . ولكنه يخلع على موضوع الطلاق ظلاله ، ويضمر القلب بالشومور بالله وفضله المعيم . فماله إذن يسر ويعقد والله يغمره بالتيسير والنفرة والأجر الكبير ؟

« أهكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن . وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضمن حملهن . فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ، وأتمروا بينكم بمعروف ، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى . لينفق ذو سعة من سمته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ، سيجعل الله بعد عسر يسرا » . .

وهذا هو البيان الأخير لتفصيل مسألة الإقامة فى البيوت ، والإلتاق فى فترة العدة — على اختلاف مدتها . فالأمور به هو أن يسكنوهن مما يجدون هم من سكنى . لأقل مما هم عليه فى سكنائهم ، وما يستطيعونه حسب مقدرتهم وغنائم . غير عامدين إلى مضارهم سواء بالتضييق عليهن فى فسحة المسكن أو مستواه أوفى للماملة فيه . وخص ذوات الأحمال بذكر النفقة — مع وجوب النفقة لكل ممتدة — لتوم أن طول مدة الحمل يحدد زمن الإلتاق يعضه دون بقيته ، أو زيادة عنه إذا قصرت مدته . فأوجب النفقة حتى الوضع ، وهو موعد انتهاء العدة لزيادة الإيضاح التشريعى .

ثم فصل مسألة الرضاة فلم يجعلها واجبا على الأم بلامقابل . فادامت ترضع الطفل المشترك

بينهما، فمن حقها أن تنال أجرا على رضاعته تستعين به على حياتها وعلى إدرار اللبن للصغير، وهذا منتهى الرعاية للأم في هذه الشريعة. وفي الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأعرا بينهما بالمعروف في شأن هذا الوليد، ويتشاورا في أموره وأئدها مصلحته، وهو أمانة بينهما، فلا يكون فشلها ما في حياتها نكبة على الصغير البريء، فهما !

وهذه هي اللياسة التي يدعوها الله إليها. فأما إذا تعاسرا ولم يتفقا بشأن الرضاعة وأجرها، فالطفل مكفول الحقوق : « فسترضع له أخرى » . . دون اعتراض من الأم ودون تعطيل لحق الطفل في الرضاعة، بسبب تعاسرها بعد فشلها !

ثم يفصل الأمر في قدر النفقة . فهو اليسر والتعاون والمعدل . لا يجوز هو، ولا تمنعت هي. فمن وسع الله عليه رزقه فلينفق عن سعة . سواء في السكن أو في نفقة المعيشة أو في أجر الرضاعة. ومن ضيق عليه في الرزق، فليس عليه من حرج، فأنه لا يطالب أحدا أن ينفق إلا في حدود ما آتاه . فهو المعطى، ولا يملك أحد أن يحصل على غير ما أعطاه الله . فليس هناك مصدر آخر للعطاء غير هذا المصدر، وليست هناك خزانة غير هذه الخزانة : « لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها » . .

ثم لمسة الإرضاء، وإفصاح الرجا، للآتين على السواء :

« سيجعل الله بعد عسر يسرا » . .

فالأمر منوط بالله في الفرج بعد الضيق، واليسر بعد العسر . فأولى لهما إذن أن يقدرا به الأمر كله، وأن يتجها إليه بالأمر كله، وأن يراقبوا ويتشاهوا الأمر كله إليه . وهو اللامع اللامع . القابض الباسط . ويده الضيق والفرج، والعسر واليسر، والشدة والرخاء .

وإلى هنا يكون قد تناول سائر أحكام الطلاق ومتخلفاته، وتبسط كل أثر من آثاره حتى انتهى إلى حل واضح، ولم يدع من البيت التهم أفضا ولا غبارا يعلل القوس وينشئ القلوب، ولم يترك بعده عقايل غير مستريحة بعلاج، ولا قلاقل تثير الاضطراب .

وكذلك يكون قد عالج جميع الوسوس والمواجس التي تثور في القلوب، فتختمها من السباحة والتيسير والتجمل للأم . فأبعد أشباح الفقر والضيق وضياع الأموال من نفس الزوج إذا هو . أسكن وأتفق ووسع على مطلته أو مرضته ولده . ومن نفس الزوجة التي تضيق بنفقة

الإعسار ، أوتطمع في زيادة ما تصيب من مال زوجها السابق . فأكد اليسر بعد السر لن اتقى ،
والضييق بعد الفرج ، والرزق من حيث لا يحتسب . وفوق رزق الدنيا رزق الآخرة والأجر
الكبير هناك بعد التكفير .

كأعاجيل ما تخلفه حالة الخلاف والشقاق التي أدت إلى الطلاق . من غيظ وحقد ومشادة
وغيار في الشهور والضمير . . فسح على هذا كله يد الرفق والتجمل ، ونسم عليه من رحمة
الله والرجاء فيه ؛ ومن ينابيع اللودة والمعروف التي فجرها في القلوب بلسات التقوى والأمل
في الله وانتظار رضاه .

وهذا العلاج الشامل الكامل ، وهذه اللمسات المؤثرة العميقة ، وهذا التوكيد الوثيق
التكرار . . هذه كلها هي الضمانات الوحيدة في هذه المسألة لتنفيذ التريمة المقررة . فليس هناك
ضابط إلا حساسة الضمائر وتقوى القلوب . وإن كلا الزوجين ليملك مكابدة صاحبه حتى تنفقه
مرارته إذا كانت الحواجز هي فقط حواجز القانون !! وبعض الأوامر من اللزوم بحيث تسع
كل هذا . فالأمر بعدم اللزوم : « ولاتنصروهن » يشمل النهي عن ألوان من العنف لا يحصرها
نص قانوني مهما اتسع . والأمر فيه موكول إلى هذه للوثرات الوجدانية ، وإلى استجاشة
حاسة التقوى وخوف الله المطلع على السرائر ، المحيط بكل شيء علما . وإلى التمييز الذي يده
الله للمتقين في الدنيا والآخرة . وبخاصة في مسألة الرزق التي تكرر ذكرها في صور شتى ،
لأنها عامل مهم في تيسير الموقف ، وتهدئة الجفاف الذي تنشئه حالة الطلاق .

وإن الزوجين ليفارقان - في ظل تلك الأحكام والتوجيهات - وفي قلوبهما بنور للود
لم تمت ، وندادة قد تحيي هذه البنود فتنبت . . ذلك إلى الأدب الجميل الرفيع الذي يريد
الإسلام أن يصنع به حياة الجماعة المسلمة ، ويشيع فيها أرحه وشدها .

فلذا انتهى السياق من هذا كله ساق العبرة الأخيرة في مصير الدين عتوا عن أمرهم ورسله ،
فلم يسمعوا ولم يستجيبوا . وعلق هذه العبرة على الرؤوس ، تذكركم بالمصير البائس الذي ينتظر
من لا يتقى ولا يطيع . كأن تذكركم بنعمة الله على المؤمنين المخاطبين بالسورة والتشريع :
« وكأى من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ، فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً
نكراً . فذاقت وبال أمرها ، وكان عاقبة أمرها خسراً . أعد الله لهم عذاباً شديداً . فأتوا

الله يا أولى الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبینات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور . ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها أبدا . قد أحسن الله له رزقا » . .
وهو إنذار طويل وتحذیر مفصل للشاهد . كما أنه تذکیر عمیق بنعمة الله بالإيمان والنور، ووعده بالأجر في الآخرة وهو أحسن الرزق وأكرمه .

فأخذ الله لمن يتو عن أمره ولا یسلم لرسله هو سنة متكررة : « وكأى من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا » . . وتفصيل أخذها وذكر الحساب العسير والعذاب النكیر ، ثم تصویر العاقبة وسوء المصير : « فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا » . . ثم تأخیر صورة هذه العاقبة الخاسرة في الآية التالية : « أعد الله لهم عذابا شديدا » . . كل هذا لإطالة للشهد وتفصيل خطواته ومراحله . وهى طريقة من طرق الأسلوب القرآنى في تعميق الأثر في الحس وإطالة مكثه في الأعصاب (١)

وتقف لحظة أمام هذا التحذیر فترى أن الله أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما عتت عن أمرها ورسله . . ونجد أن هذا التحذیر يساق هنا بمناسبة الطلاق وأحكامه ، فيربط الطلاق وحكمه بهذه السنة الكلية . ويوحى هذا الارتباط أن أمر الطلاق ليس أمر أسر أو أزواج . إنما هو أمر الأمة للسلمة كلها . فهى للسؤولة عن هذا الأمر . وهى للسؤولة فيه عن شريعة الله . ومخالفتها عن أمر الله فيه . أو مخالفتها عن أمر الله في غيره من أحكام هذا النظام ، أو هذا النهج الإلهى للتكامل للحياة — هى عتو عن أمر الله ، لا يؤاخذ به الأفراد الذين يرتكبونه ، إنما تؤاخذ به القرية أو الأمة التى تقع فيها المخالفة ، التى تتحرف في تنظيم حياتها عن نهج الله وأمره . قد جاء هذا الدين ليطاع ، ولينفذ كله ، وليهيم على الحياة كلها . فمن عتا عن أمر الله فيه — ولو كان هذا في أحوال الأفراد الشخصية — فقد تعرض لما تعرضت له القرى من سنة الله التى لا تتخطى أبدا .

وتلك القرى ذاق وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا . . ذاقته في هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير . ولقد ذاق هذا الوبال قرى وأم وشعوب عتت عن نهج الله في الأرض . ونحن نشهد وأسلافنا شهدوا هذا الوبال . ذاقته فسادا وانحلالا ، وقبرا وقحطا ،

(١) يراجع فصل « التناهي القنى » في كتاب « التصوير القنى في القرآن » .

وظلما وجورا ، وحياة مفزعة لأمن فيها ولاسلام ، ولاطمأنينة فيها ولااستقرار . وفي كل يوم نرى مصداق هذا النذير !

وذلك فوق المذاب الشديد الذى ينتظر الساة عن أمر الله ونهجه في الحياة حيث يقول الله : « أعد الله لهم عذابا شديدا » .. والله أصدق القائلين .

إن هذا الدين منهج نظام جماعى - كما أسلفنا الحديث في سورة الصف - جاء لينشئ جماعة مسلمة ذات نظام خاص . وجاء ليصرف حياة هذه الجماعة كلها . ومن ثم فالجماعة كلها مسؤولة عنه ، مسؤولة عن أحكامه . ولن تخالف عن هذه الأحكام حتى يحق عليها هذا النذير الذى حق على القرى التى عنت عن أمر ربها ورسوله .

وفي مواجهة هذا الإنذار ومشاهده الطويلة يهتف بأولى الألباب الذين آمنوا . الذين هدتهم ألبابهم إلى الإيمان . يهتف بهم ليتقوا الله الذى أنزل لهم الذكر : « قد أنزل الله إليكم ذكرا » .. ويحسم هذا الذكر ويعزجه بشخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيجعل شخصه الكريم هو الذكر ، أو بدلا منه في العبارة : « رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات » ..

وهنا لفحة مبدعة عميقة صادقة ذات دلائل متنوعة ..

إن هذا الذكر الذى جاء من عند الله لهم من خلال شخصية الرسول الصادق حتى لكان الله ذكر نفذ إليهم مباشرة بذاته ، لم تحجب شخصية الرسول شيئا من حقيقته .

والوجه الثانى لإيحاء النص هو أن شخصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد استجالت ذكرا ، فهي صورة مجسمة لهذا الذكر صنعت به فصارت هو . وهو ترجمة حية لحقيقة القرآن . وكذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهكذا وصفته عائشة - رضى الله عنها - وهى تقول : « كان خلقه القرآن » .. وهكذا كان القرآن في خاطره في مواجهة الحياة . وكان هو القرآن يواجه الحياة !

وفوق نعمة الذكر والنور والهداية والصلاح ، وعد بنعيم الجنات خالدين فيها أبدا . وتذكير بأن هذا الرزق هو أحسن الرزق ، فلا يقاس إليه رزق الأرض : « قد أحسن الله رزقا » .. وهو الرازق في الدنيا والآخرة ، ولكن رزقا خيرا من رزق ، واختياره للأحسن هو الاختيار الحق الكريم :

وهكذا يلس نقطة الرزق مرة أخرى ، وهون بهنه الإشارة من رزق الأرض ، إلى جانب رزق الجنة . بمد ماوعد في القاطع الأولى بسعة رزق الأرض أيضا ..

وفي الختام يحى ذلك الإقاع الكونى الهائل ، فربط موضوع السورة وتشريعاتها وتوجيهاتها بقدر الله وقدره الله ، وعلم الله ، في المجال الكونى العريض :

« الله الذى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ، ينزل الأمر بينهن ، لتعلموا أن الله على كل شئ قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شئ علما » . .

والسماوات السبع لاعلمنا بحقيقة مدلولها وأبعادها ومساحتها . وكذلك الأرض السبع . فقد تكون أرضنا هذه التى نعرفها واحدة منهن والباقيات فى علم الله . وقد يكون معنى مثلهن أن هذه الأرض من جنس السماوات فهى مثلهن فى تركيبها أو خصائصها . . وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولة تطبيق هذه النصوص على ما يصل إليه علما ، لأن علما لا يحيط بالكون ، حتى نقول على وجه التحقيق : هذا مايريد القرآن . ولن يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان تركيب الكون كله علما يقينا . . وهيات . !

فنتفع بإعلاء هذه الإشارة إلى تلك الحقيقة فى مجالها النفسى ، وفى إنشاء التصور الإيمانى الكونى الصحيح .

والإشارة إلى هذا الكون الهائل : « سبع سماوات ومن الأرض مثلهن » .. يهول الحس ويقف القلب وجها لوجه أمام مشهد من مشاهد قدرة الخالق ، وسعة ملكه ، تصغر أمامه هذه الأرض كلها ، فضلا على بعض ما فيها ، فضلا على حادث من أحداثها . فضلا على دريهمات ينفقها الزوج أو تتنازل عنها الزوجة !

وبين هذه السماوات السبع والأرض أو الأرضين السبع ينزل أمر الله — ومنه هذا الأمر الذى هم بصده فى هذا السياق . فهو أمر هائل إذن ، حتى بمقاييس البشر وتصوراتهم فى المكان والزمان بقدر مايطبقون التصور . والخالفة عنه مخالفة عن أمر تتجاوب به أقطار السماوات والأرضين ، ويتسامع به اللاأ الأعلى وخلق الله الآخرون فى السماوات والأرضين . فهى مخالفة ببقاء شعاع ، لايقدم عليها ذو عقل مؤمن ، جاءه رسول يتلو عليه آيات الله مبينات ، ويبين له هذا الأمر ، ليخرجه من الظلمات إلى النور . .

وهذا الأمر ينزل بين السماوات والأرض ، لينشىء فى قلب المؤمنين عقيدة أن الله على كل شئ

قدير ؟ فلا يسجزه شيء مما يريد . وأنه أحاط بكل شيء علما ؛ فلا يند عن علمه شيء مما يكون في ملكه الواسع المرض ، ولا مما يسرونه في حنايا القلوب .

ولهذه اللمسة قيمتها هنا من وجهين :

الأول أن الله الذي أحاط بكل شيء علما هو الذي يأمر بهذه الأحكام . فقد أنزلها وهو يحيط بكل ظروفهم وملابساتهم ومصالحهم واستعداداتهم . فهي أولى بالاتباع لا يلتفتون عنها أدنى التفات ؛ وهي من وضع العليم المحيط بكل شيء علما .

والثاني أن هذه الأحكام بالقدات موكولة إلى الضمائر ، فالشعور يعلم الله وأطلاع على كل شيء هو الضمان لحساسية هذه الضمائر ، في شأن لا يعبدى فيه شيء إلا تحسوى الله العليم بذات الصدور .

وهكذا تختم السورة بهذا الإيقاع الذي يهول ويروع ، بقدر ما يحرك القلوب لتخبت وتطيع . فسبحان خالق القلوب ، العليم بما فيها من اللحنات والدروب !

سُورَةُ التَّحْرِيمِ مَدَنِيَّةٌ وَآيَاتُهَا ١٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ، تَتَّبِعِي مَرْضَاتِ أَزْوَاجِكَ ، وَاللَّهُ عَفُورٌ
رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ، وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .
» وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأُظْهِرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَتْ : مَنْ أَتَيْكَ هَذَا ؟ قَالَ : تَبَيَّنَ
الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ .

« إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ، وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ
وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ * عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنْ
أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَاهِيَاتٍ ،
تُيَّبَاتٍ وَابْكَارًا .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ، عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ ، لَا يَفْضَحُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .
» يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ، إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ، عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ
عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، يَوْمَ لَا يُخْزَى اللَّهُ

الَّتِي وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ، يَقُولُونَ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورًا وَغُفْرًا ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَنِيسَ الصِّيرُ .

« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأةَ نُوحٍ وَامْرَأةَ لُوطٍ ، كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَاتَمَاهُمَا ، فَلَمْ يُنْفِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَقِيلَ : ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ .

« وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأةَ فِرْعَوْنَ ، إِذْ قَالَتْ : رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَرَمِيمَ ابْنَةِ عِزْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا ، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ فِيهَا وَكَانَتْ مِنَ الْمُفْلِحِينَ » .

عندما جرى قدر الله أن يجعل الإسلام هو الرسالة الأخيرة ؛ وأن يجعل منهجه هو للنهجا
الباقى إلى آخر الخليقة ؛ وأن يجرى حياة المؤمنين به وفق الناموس الكونى العام ؛ وأن يكون
هذا الدين هو الذى يقود حياة البشرية ويهيمن على نشاطها فى كل ميدان ..

عندما جرى قدر الله بهذا كله جل الله هذا التهج فى هذه الصورة ، شاملا كاملا متكاملًا ،
يلبى كل طاقات البشر واستعداداتهم ، فى الوقت الذى يرفع هذه الطاقات وهذه الاستعدادات
إلى الأفق اللاتى بخليفة الله فى الأرض ، وبالكائن الذى كرمه الله على كثير من عباده ، ونفع
فيه من روحه .

وجعل طبيعة هذا الدين الانطلاق بالحياة إلى الأمام : نموا وتكاثرا ، ورفعة وتطهرا ، فى
آن واحد . فلم يسلط طاقة بانية ، ولم يكبت استعدادا ناضجا . بل نشط الطاقات وأيقظ
الاستعدادات . وفى الوقت ذاته حافظ على توازن حركة الاندفاع إلى الأمام مع حركة الاندفاع

إلى الأفق الكريم ، الذى يهـى الأرواح فى الدنيا لمستوى نعم الآخرة ، ويمد المخاوف الفانى فى الأرض للحياة الباقية فى دار الخلود .

وعندما جرى قدر الله أن يجعل طبيعة هذه العقيدة هكذا جرى كذلك باختيار رسولها - صلى الله عليه وسلم - إنسانا تمثل فيه هذه العقيدة بكل خصائصها ، وتتجسم فيه بكل حقيقتها ، ويكون هو بذاته وحياته الترجمة الصحيحة الكاملة لطبيعتها وأبعادها . إنسانا قد اكتملت طاقاته الإنسانية كلها . ضليع التكوين الجسدى ، قوى البنية ، سليم البناء ؟ صحيح الحواس ، يقظ الحس ، يتنوق المحسوسات تذوقا كاملا سليما . وهو فى ذات الوقت ضخم العاطفة ، حى الطبع ، سليم الحساسية ، يتنوق الجمال ، متفتح للتلقى والاستجابة . وهو فى الوقت ذاته كبير العقل ، واسع الفكر ، فسيح الأفق ، قوى الإرادة ، بلك نفسه ولا تعلقه .. ثم هو بمذلك كله .. النبى .. الذى تشرق روحه بالنور الكلى ، والذى تطبق روحه الإسراء والمعراج ، والذى ينادى من السماء ، والذى يرى نور ربه ، والذى تتصل حقيقته بحقيقة كل شئ فى الوجود من وراء الأشكال والظواهر ، فيسلم عليه الحصن والحجر ، ويعن له الجذع ، ويرتحف به أحد الجبل .. ثم توازن فى شخصيته هذه الطاقات كلها . فإذا هو التوازن القابل لتوازن العقيدة التى اختبر لها ..

ثم يجعل الله حياته الخاصة والعامة كتابا مفتوحا لأمته ولل البشرية كلها ، تقرأ فيه صور هذه العقيدة ، وترى فيه تطبيقاتها الواقعية . ومن ثم لا يجعل فيها سرا عجبوا ، ولا ستر مطويا . بل يعرض جوانب كثيرة منها فى القرآن ، ويكشف منها ما يطوى عادة عن الناس فى حياة الإنسان العادى . حتى مواضع الضعف البشرى الذى لاحلة فيه لبشر . بل إن الإنسان ليكاد يلح القصد فى كشف هذه اللواضع فى حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - للناس ! إنه ليس له فى نفسه شئ خاص . فهو لهذه الدعوة كله . فعلام يهتجى جانب من حياته - صلى الله عليه وسلم - أو نجأ ؟ إن حياته هى للشهد للنظور القريب للممكن التطبيق من هذه العقيدة ؟ وقد جاء - صلى الله عليه وسلم - ليرضها للناس فى شخصه وفى حياته ، كما يرضها بلسانه وتوجيهه . ولهذا خلق . ولهذا جاء .

ولقد حفظ عنه أصحابه - صلى الله عليه وسلم - وقالوا للناس بعدهم - جزاهم الله خيرا - أدق تفصيلات هذه الحياة . فلم تبق صغيرة ولا كبيرة حتى فى حياته اليومية العادية ، لم تسجل

ولم تنقل .. وكان هذا طرفاً من قدر الله في تسجيل حياة هذا الرسول ، أو تسجيل دقائق هذه المقيدة مطبقة في حياة الرسول . فكان هذا إلى جانب ما سجله القرآن الكريم من هذه الحياة السجل الباقي للبشرية إلى نهاية الحياة .

وهذه السورة تعرض في صدرها صفحة من الحياة البيتية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصورة من الانفعالات والاستجابات الإنسانية بين بعض نساؤه وبعض ، وبينهن وبينه وانعكاس هذه الانفعالات والاستجابات في حياته - صلى الله عليه وسلم - وفي حياة الجماعة المسلمة كذلك .. ثم في التوجيهات العامة للأمة على ضوء ما وقع في بيوت رسول الله وبين أزواجه .

والوقت الذي وقعت فيه الأحداث التي تشير إليها السورة ليس محمداً . ولكن بالرجوع إلى الروايات التي جاءت عنه يتأكد أنه بعد زواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش قطما .

ولعله يحسن أن نذكر هنا ملخصاً عن قصة أزواج النبي ، وعن حياته البيتية يعين على تصور الحوادث والنصوص التي جاءت بصدد هاتي السورة . ونعتمد في هذا الملخص على ما أثبتته الإمام ابن حزم في كتابه : « جوامع السيرة » .. وعلى السيرة لابن هشام مع بعض التعليقات السريعة : أول أزواجه - صلى الله عليه وسلم - خديجة بنت خويلد . تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن خمس وعشرين سنة وقيل ثلاث وعشرون ، وسنها رضى الله عنها - أربعون أو فوق الأربعين ، وماتت - رضى الله عنها - قبل الهجرة بثلاث سنوات ، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت . وقد تجاوزت منه الخمسين .

فلما ماتت خديجة تزوج عليه السلام سودة بنت زمعة - رضى الله عنها - ولم يرو أنها ذات جمال ولا شباب . إنما كانت أرملة للسكران ابن عمرو ابن عبد شمس . كان زوجها من السابقين إلى الإسلام من مهاجري الحبشة . فلما توفي عنها ، تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم . ثم تزوج عائشة رضى الله عنها - بنت الصديق أبي بكر - رضى الله عنه وأرضاه - وكانت صغيرة فلم يدخل بها إلا بعد الهجرة . ولم يتزوج بكراً غيرها . وكانت أحب نساؤه إليه ، وقيل كانت منها تسع سنوات وبقيت معه تسع سنوات وخمسة أشهر . وتوفي عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

ثم تزوج حفصة بنت عمر - رضى الله عنه وعنها - بعد الهجرة بستين وأشهر . تزوجها ثانيا . بعد ماعرضها أبوها على أبي بكر وعلى عثمان فلم يستجيا . فوعده النبي خيرا منها وتزوجها !

ثم تزوج زينب بنت خزيمة . وكان زوجها الأول عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب قد قتل يوم بدر . وتوفيت زينب هذه في حياته - صلى الله عليه وسلم - . وقيل كان زوجها قبل النبي هو عبد الله ابن جحش الأسدي الشهيد يوم أحد . ولعل هذا هو الأقرب .

وتزوج أم سلمة . وكانت قبله زوجا لأبي سلمة ، الذي جرح في أحد ، وظل جرحه يعاوده حتى مات به . فتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرملة . وضم إليه عيالها من أبي سلمة .

وتزوج زينب بنت جحش . بعد أن زوجها لمولاه ومتبناه زيد ابن حارثة فلم تستقم حياتها فطلقها . وقد عرضنا قصتها في سورة الأحزاب في الجزء الثاني والمشرن ، وكانت جميلة وضيفة . وهى التى كانت عائشة - رضى الله عنها - تحس أنها تسامها ، لنسبها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهى بنت عمته ، ولولضاءتها !

ثم تزوج جويرية بنت الحارث سيد بنى المصطلق بعد غزوة بنى المصطلق فى أواسط السنة السادسة الهجرية . قال ابن إسحاق : وحدثني محمد ابن جعفر ابن الزبير ، عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضى الله عنها . قالت : « لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بنى المصطلق . وقسم جويرية بنت الحارث فى أسهم الثابت ابن قيس ابن الشساس أولابن عم له فكانت على نفسها ، وكانت امرأة حلوة مليحة ملاحه لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأثمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم - تستعينه فى كتابتها . قالت عائشة : فوالله ما هو إلا أن رأيته على باب حجرى فكرهتها ! وعرفت أنه سىرى منها - صلى الله عليه وسلم - ما رأيته ، فدخلت عليه فقالت : يا رسول الله . أنا جويرية بنت الحارث ابن أبى صرار سيد قومه . وقد أصابنى من البلاء ما لم يخف عليك فوَقمت فى السهم لثابت ابن قيس ابن الشساس - أولابن عم له - فكانت على نفسى ، فجئت أَسْتَعِينُكَ على كتابتى . قال : « فهل لك فى خير من ذلك ؟ قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « أَقْضَى عِنْدَكَ كِتَابَتِكَ وَأَزْوَاجِكَ ؟ » قالت : نعم يا رسول الله . قال : « قد فصلت » .

ثم تزوج أم حبيبة بنت أبى سفيان بعد الحديبية . وكانت مهاجرة مسلمة فى بلاد الحبشة ،

فارتد زوجها عبد الله ابن جحش إلى النصرانية وتركها . غطها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمرها عنه نجاشي الحبشة . وجاءت من هناك إلى المدينة .

وتزوج إثر فتح خير بعد الحديبية صفية بنت حيي ابن أخطب زعيم بني النضير . وكانت زوجة لكنانة ابن أبي الحقيق وهو من زعماء اليهود أيضا . ويذكر ابن إسحاق في قصة زواجه - صلى الله عليه وسلم - منها : أنه آتى بها وبأخري معها من السي ، فربهما بلال - رضي الله عنه - حتى قتل من قتل اليهود فلما رأتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحث التراب على رأسها . قال - صلى الله عليه وسلم - : « اعزبوا عني هذه الشيطانة » وأمر بصفية فحيزت خلفه ، وألقي عليها رداءه فعرف للسلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اصطفاها لنفسه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال - فيما بلغني - حين رأى تلك اليهودية مارأي : « أنزعت منك الرحمة يا بلال ؟ حين تمر بأمرأتين على قتل رجلهما ؟ » .

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث ابن حزن . وهي خالة خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس . وكانت قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند أبي رهم ابن عبد العزى . وقيل حويطب ابن عبد المزى . وهي آخر من تزوج صلى الله عليه وسلم .

وهكذا ترى أن لكل زوجة من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - قصة وسببا في زواجه منها . وهن فimen عدا زينب بنت جحش ، وجويرية بنت الحارث ، لم يكن شواوب ولا ممن يرغب فيهن الرجال لجمال . وكانت عائشة - رضي الله عنها - هي أحب نساءه إليه . وحتى هاتان اللتان عرف عنها الجمال والشباب كان هناك عامل نفسى وإنسانى آخر - إلى جانب جاذبيتين - ولست أحاول أن أنفي عنصر الجاذبية الذى لحظته عائشة في جويرية مثلا ، ولا عنصر الجمال الذى عرفت به زينب . فلا حاجة أبدا إلى نفي مثل هذه العناصر الإنسانية من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وليست هذه العناصر موضع اتهام يدفعه الأنصار عن نبهم . إذاحلا لأعدائه أن يتهموه ! فقد اختير ليكون إنسانا . ولكن إنسانا رفيعا . وهكذا كان . وهكذا كانت دوافعه في حياته وفي أزواجه - صلى الله عليه وسلم - على اختلاف الدوافع والأسباب .

ولقد عاش في بيته مع أزواجه بشرا رسولا كما خلقه الله ، وكما أمره أن يقول : « قل : سبحان ربى أهل كنت إلا بشرا رسولا » ..

. استمتع بأزواجه وأمتعن ، كما قالت عائشة - رضي الله عنها - عنه : « كان إذا خلا

بنسائه ألين الناس. وأكرم الناس ضحاكا بساما (١) .. ولكنه إنما كان يستمتع بهن ويمتحن من ذات نفسه ، ومن فيض قلبه ، ومن حسن أدبه ، ومن كريم معاملته . فأما حياتهن المادية فكانت في غالبيتها كفافا حتى بعد أن فتحت له الفتوح وتبعجج السلولون بالنائم والقيء . وقد سبق في سورة الأحزاب قصة طلبهن الوسعة في النفقة ، وما أعقب هذا الطلب من أزمة ، انتهت بتخييرهن بين الله ورسوله والدار الآخرة ، أو للتاع والتسريح من عصمته - صلى الله عليه وسلم - فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة (٢).

ولكن الحياة في جو النبوة في بيوت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تكن لتقضى على المشاعر البشرية ، والمواطف البشرية في نفوس أزواجه - رضى الله عنهن - فقد كان يندر أو يشجر بينهن ، مالا بد أن يشجر في قلوب النساء في مثل هذه الحال . وقد سلف في رواية ابن إسحاق عن عائشة - رضى الله عنها - أنها كرهت جويرية بمجرد رؤيتها لما توقته من استملاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما إذا رآها . وصح ما توقته فلا ! وكذلك روت هي نفسها حادثة لها مع صفية . قالت . « قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم : حسبك من صفية كذا وكذا . قال الراوى : تمنى قصيرة ! فقال صلى الله عليه وسلم : « لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته (٣) » . كذلك روت عن نفسها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت آية التخيير التي في الأحزاب ، فاختارت هي الله ورسوله والدار الآخرة ، طلبت إليه ألا يخبر زوجاته عن اختيارها - وظاهر لماذا طلبت هذا ! - فقال - صلى الله عليه وسلم - : « إن الله تعالى لم يبعث معنفا ، ولكن بشئ معلما ميسرا . لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها . . (٤) »

وهذه الوقائع التي روتها عائشة - رضى الله عنها - عن نفسها - بدافع من صدقها ولترتيبها الإسلامية الناصبة - ليست إلا أمثلة لتبرها تصور هذا الجو الإنساني الذي لا بد منه في مثل هذه الحياة . كما تصور كيف كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يؤدي رسالته بالترية والتعليم في بيته كما يؤديها في أمته سواء .

(١) رواه السيوطي في الجامع الصغير عن ابن سعد وابن عساكر عن عائشة

(٢) س ٦ - ٨ الجزء الثاني والمصرون

(٣) أخرجه أبو داود

(٤) أخرجه مسلم .

وهذا الحادث الذي نزل بشأنه صدر هذه السورة هو واحد من تلك الأمثلة التي كانت تقع في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي حياة أزواجه . وقد وردت بشأنه روايات متعددة ومختلفة سنعرض لها عند استعراض النصوص القرآنية في السورة .

وبمناسبة هذا الحادث وماورد فيه من توجيهات . وبخاصة دعوة الزوجتين للتأمرين فيه إلى التوبة . أعقبه في السورة دعوة إلى التوبة وإلى قيام أصحاب البيوت على يوتهم بالترية ، ووقاية أنفسهم وأهلهم من النار . كما ورد مشهد للكافرين في هذه النار . واختتمت السورة بالحديث عن امرأة نوح وامرأة لوط كئيل للكفر في بيت مؤمن . وعن امرأة فرعون كئيل للإيمان في بيت كافر ، وكذلك عن مريم ابنة عمران التي تطهرت فقلت النفخة من روح الله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين . .

« يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ، تتشى مرضاة أزواجك ، والله غفور رحيم . قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم .

« وإذا أمر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض ، فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ قال : نبأت العليم الخبير .

« إن تتوبا إلى الله فقد صفت قلوبكما ، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولا وجبريل وصالح المؤمنين ، والملائكة بعد ذلك ظهير . عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات ثابتات عابدات ساجدات ثيبات وأبكارا » ..

وردت في سبب نزول هذه الآيات روايات متعددة منها ما رواه البخاري عند هذه الآية قال : حدثنا إبراهيم ابن موسى ، أخبرنا هشام ابن يوسف ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عبيد ابن عمير ، عن عائشة ، قالت : كان النبي - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ، ويمكث عندها : فتواطأت أنا وحفصة على أنيتنا دخل عليها فقتل له : أكلت مغاير^(١) . إني أجد منك ريح مغاير . قال : لا . ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له . وقد حلفت . لا تخبري بذلك أحداً . . فهذا هو ما حرمه على نفسه وهو حلال له : « لم تحرم ما أحل الله لك ؟ » .

(١) المغاير : صمغ حلو الطعم كريح الراححة .

ويدون التي حدثها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الحديث وأمرها بستره قالت زميلتها للتأمره معها . فأطلع الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - على الأمر - فناد عليها في هذا وذكر لها بعض ما دار بينها وبين زميلتها دون استقصاء لجميعه . تمسها مع أدبه الكريم . قد لمس الموضوع لمسا مختصرا لتعرف أنه يعرف وكفى . فدهشت هي وسألته : « من أنبأك هذا؟ » .. ولملح دار في خلدتها أن الأخرى هي التي نبأته ! ولكنه أجابها : « نبأني المعلم الخير » .. فالجبر من المصدر الذي يعلمه كله . ومضمون هذا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يعلم كل ما دار ، لا الطرف الذي حدثها به وحده !

وقد كان من جراء هذا الحادث ، وما كشف عنه من تأمر ومكائدات في بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن غضب . فكلى من نسائه لا يقربهن شهرا ، وهم بتطبيقه - على ما تسمع للمسلمون - ثم نزلت هذه الآيات . وقد هدا غضبه - صلى الله عليه وسلم - فناد إلى نسائه بعد تفصيل سنذكره بعد عرض رواية أخرى للحادث .

وهذه الرواية الأخرى أخرجا النسائي من حديث أنس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان له أمة يطؤها ، فلم تزل به عائشة وخفصة حتى حرما .. فأنزل الله عز وجل : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ؛ تبتغي مرضاة أزواجك » ...

وفي رواية لابن جرير ولا بن إسحاق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وطئ مارية أم ولده إبراهيم في بيت خفصة . فضربت وعدتها إهانة لها . فوعدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم مارية وحلف بهذا . وكلفها كتمان الأمر . فأخبرت به عائشة .. فهذا هو الحديث الذي جاء ذكره في السورة .

وكلا الروايتين يمكن أن يكون هو الذي وقع . وربما كانت هذه الثانية أقرب إلى جو انصوص وإلى ما أعقب الحادث من غضب كاد يؤدي إلى طلاق زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - نظرا لدقة الموضوع وشدة حساسيته . ولكن الرواية الأولى أقوى إسنادا . وهي [في الوقت ذاته] محكمة الوقوع ، ويمكن أن تحدث الآثار التي ترتبت عليها . إذا نظرنا إلى المستوى الذي يسود بيوت النبي ، بما يمكن أن تعد فيه الحادثة بهذا الوصف شيئا كبيرا .. والله أعلم أي ذلك كان .

أما وقع هذا الحادث - حادث إيلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - من أزواجه ، فيصوره

الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس - رضى الله عنها - وهو يرمس كذلك جانباً من صورة المجتمع الإسلامى يومذاك . . قال : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ميمر ، عن الزهرى ، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور ، عن ابن عباس قال : « لم أزل حرصاً على أن أسأل عمر عن الرأتين من أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللتين قال الله تعالى : (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) حتى حج عمر وحججت معه ، فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة ، فبرز ، ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ ، قلت : يا أمير المؤمنين من الرأتين من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اللتان قال الله تعالى : (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما) ؟ فقال عمر : واعجباً لك يا ابن عباس ! (قال الزهرى : كره والله مأسأله عنه ولم يكتمه) قال : هي عائشة وحفصة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث ، قال : كنا معشر قريش قوما نغلب النساء ، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم ، فطلق نساؤنا يتعلمن من نساؤهم . قال : وكان منزلى فى دار أمية ابن زيد بالموالى . قال : فضبت يوماً على امرأتى ، فإذا هي تراجعنى ، فأنتكرت أن تراجعنى . فقالت : ما تنكر أن أراجمك ؟ فو الله إن أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليراجعن وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل ! قال : فانطلقت فدخلت على حفصة قلت : أتراجعين رسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : نعم ! قلت : وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم ! قلت : قد سخاب من فعل ذلك منكهن وخسر ! أقتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت ؟ لا تراجعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تسأليه شيئاً وسليين من مالى ما بدا لك ، ولا يفرنك إن كانت جارتك هي أوسم - أى أجمل - وأحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - منك - يريد عائشة - قال : وكان لى جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل يوماً وأنزل يوماً ، فيأتينى بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك . قال : وكنا نتحدث أن غسان تحل الحبل لتغزونا . فنزل صاحبي يوماً ثم أتى عشاء فضرب بابى ثم نادى ، غفرجت إليه ، فقال : حدث أمر عظيم . قلت : وما ذاك ؟ أجاءت غسان ؟ قال : لا . بل أعظم من ذلك وأطول أطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه ! قلت : قد خابت حفصة وخسرت ! قد كنت أظن هذا كائناً . حتى إذا صليت الصبح شديت على ثيابى ثم نزلت فدخلت على حفصة وهى تبكى . قلت : أطلقك رسول الله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ؟ - فقالت : لا أدري . هو هذا معتزل فى هذه للشرية .

فأتيت غلاما أسود قفلة : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج إلى فقال : ذكرت لك له فصمت ! فانطلقت حتى أتيت للنبر ، فإذا عنده رهط جالوس يسكن بعضهم . جلست عنده قليلا ، ثم غلبني ما أجد ، فأتيت الغلام قفلة : استأذن لعمر . فدخل ثم خرج إلى فقال : ذكرت لك له فصمت ! فخرجت جلست إلى للنبر ، ثم غلبني ما أجد ، فأتيت الغلام قفلة . استأذن لعمر . فدخل ثم خرج إلى فقال : ذكرت لك له فصمت ! قوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني . قال : ادخل قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو متكئ على رمل حدير قد أتر في جنبه . قلت : أطلقت يارسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال : « لا » . قلت : الله أكبر ! ولورأيتنا يارسول الله وكنا معشر قريش قوما تغلب النساء ، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبن نساؤهم ، فطفق نساؤنا يتعلمن من نساؤهم ، فضربت على امرأتى يوما ، فإذا هى تراجفى ، فأنتكرت أن تراجفى ، فقالت : ماتتكر أن أراجحك ؟ فوالله إن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ليراجعن وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر ! أفتأمن إحداكن أن ينضب الله عليها لضرب رسول الله فإذا هى قد هلكت ؟ فقبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت : يارسول الله قد دخلت على حفصة قفلة : لا يفرناك أن كانت جارتك هى أوسم أو أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منك ! قبسم أخرى . قلت : استأنس يارسول الله ! قال : « نم » جلست ، فرفعت رأسى فى البيت فوالله ما رأيت فى البيت شيئا يرد البصر لإلهية مقامه قفلة : ادع الله يارسول الله أن يوسع على أمتك فقد وسع على فارس والروم ولا يعبدون الله . فاستوى جالسا وقال : « أفيشك أنت يا ابن الخطأ ؟ أولئك قوم هجلت لهم طياتهم فى الحياة الدنيا » . قلت : استغفر لى يارسول الله .. وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل .. (وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى من طرق عن الزهري بهذا النص) .

هذه رواية الحادث فى السير . فلننظر فى السياق القرآنى الجميل :

تبدأ السورة بهذا المتاب من الله سبحانه لرسوله - صلى الله عليه وسلم - :

« يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ، تبتغي مرضاة أزواجك ، والله غفور رحيم ؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ، والله مولاكم ، وهو العليم الحكيم » . .

وهو عتاب مؤثر موح . فلما يجوز أن يحرم المؤمن على نفسه ما أحله الله له من متاع . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يكن حرم العسل أو مارية بمعنى التحريم الشرعي ؛ إنما كان قد قرر حرمان نفسه . فجاء هذا العتاب يوحى بأن ما حله الله حلالا فلا يجوز حرمان النفس منه عمدا وقصدا إرضاء لأحد . . . والتعقيب : « والله غفور رحيم » . . . يوحى بأن هذا الحرمان من شأنه أن يستوجب للواخذة ، وأن تداركه مغفرة الله ورحمته . وهو إحياء لطيف .

فأما الجين التي يوحى النص بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد حلفها ، فقد فرض الله تحلفتها . أى كفارتها التي يحل منها . مادامت في غير معروف والمعدول عنها أولى . « والله مولاكم » . . . فهو يبينكم على ضعفكم وعلى ما يشق عليكم . ومن ثم فرض تحلة الأيمان ، للخروج من الفتنة وللشفقة . . . « وهو العليم الحكيم » . . . يشرع لكم عن علم وعن حكمة ، وبأمركم بما يناسب طاقتكم وما يصلح لكم . فلا تحرموا إلا ما حرم ، ولا تحلوا غير ما أحل . وهو تعقيب يناسب ما قبله من توجيه .

ثم يشير إلى الحديث ولا يذكّر موضوعه ولا تفصيله ، لأن موضوعه ليس هو اللهم ، وليس هو العنصر الباقي فيه . إنما العنصر الباقي هو دلالاته وآثاره :

« وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا » . . :

ومن النص نطلع على نموذج من تلك الفترة العجبية في تاريخ البشرية . الفترة التي يعيش فيها الناس مع السماء . والسماء تتدخل في أمرهم علانية وتفصيلا . ونعلم أن الله قد أطلع نبيه على ما دار بين زوجيه بشأن ذلك الحديث الذي أسره إلى بعض أزواجه . وأنه - صلى الله عليه وسلم - حين راجعها فيه اكتفى بالإشارة إلى جانب منه . ترفعا عن السرد الطويل ، وتحملا عن الإطالة في التفصيل ؛ وأنه أنبأها بمصدر علمه وهو المصدر الأصل :

« فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض . فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا ؟ قال : نبأني العليم الخبير » . .

والإشارة إلى العلم والخبرة هنا إشارة مؤثرة في حالة التأمر والسكايدات المحبوكه وراء الأستار ١ ترد السائلة إلى هذه الحقيقة التي ربما نسيها أو غفلت عنها ، وترد القلوب بصفة عامة إلى هذه الحقيقة كلما قرأت هذا القرآن .

وتغير السياق من الحكاية عن حادث وقع إلى مواجهة وخطاب للرأتين كأن الأمر حاضر: « إن توبأ إلى الله قد صغت قلوبكما . وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » . .

وحين تجاوز صدر الخطاب ، ودعوتها إلى التوبة لتمود قلوبها فتحيل إلى الله ، قد بدت عنه بما كان منها . . حين تجاوز هذه الدعوة إلى التوبة نجد حملة ضخمة هائلة وتهديدا رعبيا عجيها . .

ومن هذه الحملة الضخمة الهائلة ندرك عمق الحادث وأثره في قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالاته الله وجبريل وصالح المؤمنين . والملائكة بعد ذلك ظهير ، ليطيب خاطر الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويحس بالطمأنينة والراحة من ذلك الأمر الخطير !

ولا بد أن الوقف في حس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي محيطه كان من الضخامة والعمق والتأثير إلى الحد الذي يتناسب مع هذه الحملة . ولعلنا ندرك حقيقته من هذا النص وبما جاء في الرواية على لسان الأنصارى صاحب عمر - رضى الله عنها - وهو يسأله : جاءت غسان ؟ فيقول لابل أعظم من ذلك وأطول . وغسان هي الدولة العربية اللوالية للروم في الشام على حافة الجزيرة ، وهجومها إذ ذاك أمر خطير . ولكن الأمر الآخر في نفوس المسلمين كان أعظم وأطول ! فقد كانوا يرون أن استقرار هذا القلب الكبير ، وسلام هذا البيت الكريم أكبر من كل شأن . وإن اضطرابه وقلقه أخطر على الجماعة المسلمة من هجوم غسان عملاء الروم ! وهو تقدير يوحى بشق الدلالات على نظرة أولئك الناس للأمور . وهو تقدير يلتقي بتقدير السماء للأمر ، فهو إذن صحيح قويم عميق .

وكذلك دلالة الآية التالية ، وتفصيل صفات النساء اللواتى يمكن أن يبذل الله النى بهن من أزواجه لو طلقهن . مع توجيه الخطاب للجميع في معرض التهديد :

« عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات ، مؤمنات ، قانتات ، ثابتات عابدات ، ساجدات . ثيبات وأبكارا » . .

وهى الصفات التى يدعوهن إليها عن طريق الإيحاء والتلميح . الإسلام الذى يدل عليه الطاعة والقيام بأوامر الدين . والإيمان الذى يعمر القلب ، وعنه

ينبثق الإسلام حين يصبح ويتكامل . والقنوت وهو الطاعة التلبية . والتوبة وهى التدم على مواقع من معصية والانجاء إلى الطاعة . والمادة وهى أداة الاتصال بالله والتعبير عن العبودية له . والسياحة وهى التأمل والتدبر والتفكير فى إبداع الله والسياحة بالقلب فى ملكوته . وهن مع هذه الصفات - من الثبات ومن الأبرار . كما أن نساءه الحاضرات كان فيهن الثيب وفيهن البكر .

وهو تهديد لمن لا بد كان له ما يقتضيه من تأثير مكابدهن فى قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كان ليغضب من قليل !

وقد رضيت نفس النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الآيات ، وخطاب ربه له ولأهل بيته . واطمأن هذا البيت الكريم بعد هذه الزلزلة ، وعاد إليه هدوءه بتوجيه الله سبحانه . وهو تكريم لهذا البيت ورعاية تناسب دوره فى إنشاء منهج الله فى الأرض وتثبيت أركانه . وبعد فقهه صورة من الحياة البينية لهذا الرجل الذى كان ينهض بإنشاء أمة ، وإقامة دولة ، على غير مثال معروف ، وعلى غير نسق مسبوق . أمة تنهض بحمل أمانة القيدة الإلهية فى صورتها الأخيرة ، وتنشئ فى الأرض مجتمعا ربانيا ، فى صورة واقعية يتأسس بها الناس . وهى صورة من حياة إنسان كريم رفيع جليل عظيم . يزاول إنسانيته فى الوقت الذى يزاول فيه نبوته . فلا تفترق هذه عن تلك ؛ لأن القدر جرى بأن يكون بشرا رسولا ، حين جرى بأن يحمله الرسالة الأخيرة للبشر أو منهج الحياة الأخير .

إنها الرسالة الكاملة يحملها الرسول الكامل . ومن كمالها أن يظل الإنسان بها إنسانا . فلا تكتب طاقة من طاقاته البانية ، ولا تعطل استمدادا من استمداداته النافعة ؛ وفى الوقت ذاته تهذب وتربيه ، وترفع به إلى غاية مراقبه .

وكذلك فعل الإسلام بمن قهوه وتكيفوا به ، حتى استحالوا نسخا حية منه . وكانت سيرة نبيهم وحياته الواقعية ، بكل ما فيها من تجارب الإنسان ، ومحاولات الإنسان ، وضغف الإنسان ، وقوة الإنسان ، مختلطة بحقيقة الدعوة السبائية ، مرتقية بها خطوة خطوة - كما يبدو فى سيرة أهله وأقرب الناس إليه - كانت هى النموذج العملى للمحاولة الناجحة ، يراها ويتأثر بها من يريد القدوة للبصرة العملية الواقعية ، التى لا تميش فى هالات ولا فى خيالات !

وتحققت حكمة القدر فى تنزيل الرسالة الأخيرة للبشر بصورتها الكاملة الشاملة للتكاملة .

وفي اختيار الرسول الذي يطبق تلقيا وترجمتها في صورة حية . وفي جعل حياة هذا الرسول كتابا مفتوحا يقرؤه الجميع . وتراجمه الأجيال بعد الأجيال ...

وفي ظلال هذا الحادث الذي كان وقعه عميقا في نفوس المسلمين ، يهيب القرآن بالدين آمنوا ليؤدوا واجهم في بيوتهم من الترية والتوجيه والتذكير ، فيقوا أنفسهم وأهلهم من النار . ويرسم لهم مشهدا من مشاهد الكفار عندها . وفي ظلال الدعوة إلى التوبة التي وردت في سياق الحادث يدعو الدين آمنوا إلى التوبة ، ويصور لهم الجنة التي تنتظر التائبين . ثم يدعو النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جهاد الكفار وللتناقين . . وهذا هو المقطع الثاني في السورة :

« يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ، وقودها الناس والحجارة ، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون . يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ، إنما تجزون ما كنتم تعملون . يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ، يوم لا يغزى الله النبي والذين آمنوا معه ، نورهم يسمى بين أيديهم وبأيمانهم ، يقولون : ربنا آتّم لنا نورا ، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير . يا أيها النبي جاهد الكفار وللتناقين واغلظ عليهم ، وماؤام جهنم وبئس المصير » . .

إن تبة المؤمن في نفسه وفي أهله تبة شيلة رهية . فالنار هناك وهو مترس لها هو وأهله ، وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك . إنها نار . فظيمة متسعة : « وقودها الناس والحجارة » . . الناس فيها كالخجارة سواء . في مهانة الحجارة . وفي رخس الحجارة ، وفي قذف الحجارة . دون اعتبار ولا عناية . وما أظفمها نارا هذه التي توقد بالحجارة ! وما أشد عذابا هذا الذي يجمع إلى شدة اللذع للمهانة والحقارة ! وكل ما بها وما يلبسها فظيع رهيب : « عليها ملائكة غلاظ شداد » . . تناسب طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به موكلون . . « لا يصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » . . فمن خصائصهم طاعة الله فيما يأمرهم ، ومن خصائصهم كذلك القدرة على النهوض بما يأمرهم . . وهم بفلظهم هذه وشدتهم موكلون بهذه النار الشديدة الغليظة . وعلى المؤمن أن يقي نفسه وأن يقي

أهل من هذه النار . وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصة ولا ينفع الاعتذار .
فها هم أولاء الذين كفروا يستندون وهم عليها وقوف ، فلا يؤبه لاعتذارهم ، بل يحبون بالتيئيس :
« يا أيها الذين كفروا لا تتذروا اليوم . إنما تجزون ما كنتم تعملون » .
لا تعتذروا فليس اليوم يوم اعتذار ، إنما هو يوم الجزاء على ما كان من عمل . وقد علمت
ما تجزون عليه بهذه النار !

فكيف يبق للؤمنون أنفسهم وأهلهم من هذه النار ؟ إنه يبين لهم الطريق ،
ويطمعهم بالرجاء :

« يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ،
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار . يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ، نورهم يسعى
بين أيديهم وبأيمانهم ، يقولون : ربنا آتئنا نورا ، واغفر لنا إنك على كل شيء قدير » ..
هذا هو الطريق . . . توبة نصوح . . . توبة تنصح القلب وتخلصه ، ثم لاتنشه ولا تغدعه .
توبة عن الذنب والمعصية ، تبدأ بالندم على ما كان ، وتنتهي بالعمل الصالح والطاعة ، فهي
عندئذ تنصح القلب فتخلصه من رواسب الماضي وعكازها ، وتحضه على العمل الصالح بعدها .
فهذه هي التوبة النصوح . التوبة التي تظل تذكر القلب بعدها وتنصح فلا يعود إلى الذنوب .
فإذا كانت هذه التوبة فهي مرجوة إذن في أن يكفر الله بها السيئات . وأن يدخلهم الجنات .
في اليوم الذي يخزي فيه الكفار كما هم في للشهد الذي سبق في السياق . ولا يخزي الله النبي
والذين آمنوا معه .

وإنه لإغراء مطمع ، وتكريم عظيم ، أن يضم الله المؤمنين إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
فيجعلهم معه صفا يتلقى السكرامة في يوم الخزي . ثم يجعل لهم نورا « يسمى بين أيديهم
وبأيمانهم » . نورا يعرفون به في ذلك اليوم المائل للأنج المصيب الرهيب . ونورا يبتدون به
في الزحام للريج . ونورا يسمى بين أيديهم وبأيمانهم إلى الجنة في نهاية الطاف !
وهم في رهبة للوقف وشدة يلهمون الدعاء الصالح بين يدي الله : « يقولون : ربنا آتئنا
نورا ، واغفر لنا ، إنك على كل شيء قدير » .. وإلهامهم هذا الدعاء في هذا الموقف الذي
يلجم الألسنة ويسقط القلوب ، هو علامة الاستجابة . فإي يلهم الله المؤمنين هذا الدعاء
إلا وقد جرى قدره بأنه سيستجيب . فالدعاء هنا نعمة يمن بها الله عليهم تضاف إلى منة الله
بالتكريم والتور .

فأين هذا من النار التي وقودها الناس والحجارة ؟

إن هذا الثواب ، كذلك العقاب ، كلاهما يصور تبعه المؤمن في وقاية نفسه وأهله من النار ، وإنتالهم هذا النعيم في جنات تجري من تحتها الأنهار .
وفي ظلال ذلك الحادث الذي كان في بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - نذكر الإيعاء للتصود هنا من وراء هذه التصوص .

إن المؤمن مكلف هداية أهله ، وإصلاح بيته ، كما هو مكلف هداية نفسه وإصلاح قلبه .
إن الإسلام دين أسرة - كما أسلفنا في سورة الطلاق - ومن ثم يقرر تبعه المؤمن في أسرته ، وواجبه في بيته . والبيت للسلم هو نواة الجماعة للسلمة ، وهو الحلية التي يتألف منها ومن الحلالي الأخرى ذلك الجسم الحي .. المجتمع الإسلامي ..

إن البيت الواحد قلعة من قلاع هذه العقيدة . ولا بد أن تكون القلعة متماسكة من داخلها .
حصينة في ذاتها ، كل فرد فيها يقف على ثغرة لا ينفذ إليها . وإلا تكن كذلك سهل اقتحام للمسكر من داخل قلاعه . فلا يصعب على طارق ، ولا يستصعب على مهاجم !

وواجب للمؤمن أن يتجه بالدعوة أول ما يتجه إلى بيته وأهله . واجبه أن يؤمن هذه القلعة من داخلها . واجبه أن يصد الثغرات فيها قبل أن يذهب عنها بدعوته بعيدا .

ولا بد من الأم للسلمة . فالأب للسلم وحده لا يكفي لتأمين القلعة . لا بد من أب وأم ليقوما كذلك على الأبناء والبنات . فنبأ يحاول الرجل أن ينشئ المجتمع الإسلامي بمجموعته من الرجال . لا بد من النساء في هذا المجتمع فهن الحارسات على النشء ، وهو بذور المستقبل وثماره .

ومن ثم كان القرآن ينزل للرجال وللنساء ؟ وكان ينظم البيوت ، ويقيمها على النهج الإسلامي ، وكان يحمل للمؤمنين تبعه أهلهم كما يحملهم تبعه أنفسهم : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا » ..

هذا أمر ينبغي أن يدركه الدعاة إلى الإسلام وأن يدركوه جيدا . إن أول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت . إلى الزوجة . إلى الأم . ثم إلى الأولاد ؛ وإلى الأهل بامة . ويجب الاهتمام البالغ بتكوين للسلمة لتنتش البيت للسلم . وينبغي لمن يريد بناء بيت مسلم أن يبحث له أولا عن الزوجة للسلمة . وإلا فسيتأخر طويلا بناء الجماعة الإسلامية . وسيظل البنيان متخاذلا كثير الثغرات !

وفي الجماعة للسلة الأولى كان الأمر أيسر مما هو في أيامنا هذه . . كان قد أنشئ مجتمع مسلم - في المدينة - يمين على الإسلام . يمين على بتصوره النظيف للحياة البشرية ، ويمين على بتشريعه المنبثق من هذا التصور . وكان المرجع فيه ، مرجع الرجال والنساء جميعا ، إلى الله ورسوله . وإلى حكم الله وحكم رسوله . فإذا نزل الحكم فهو القضاء الأخير . . وبحكم وجود هذا المجتمع وسيطرة تصوره وتقاليده على الحياة كان الأمر سهلا بالنسبة للمرأة لكي تصوغ نفسها كما يريد الإسلام . وكان الأمر سهلا بالنسبة للأزواج كي ينصحوا نساءهم ويربوا أبناءهم على منهج الإسلام . .

نحن الآن في موقف متغير . نحن نعيش في جاهلية . جاهلية مجتمع . وجاهلية تشريع . وجاهلية أخلاق . وجاهلية تقاليد . وجاهلية نظم . وجاهلية آداب . وجاهلية ثقافة كذلك !! والمرأة تتعامل مع هذا المجتمع الجاهلي ، وتشعر بثقل وطأته الساحقة حين تهم أن تلبى الإسلام ، سواء اهتدت إليه بنفسها ، أو هداها إليه رجلها . زوجها أو أخوها أو أبوها . . هناك كان الرجل والمرأة والمجتمع . كلهم . يتحركون إلى تصور واحد ، وحكم واحد ، وطابع واحد . فأما هنا فالرجل المسلم يتحكم إلى تصور مجرد لا وجود له في دنيا الواقع . والمرأة تنوء تحت ثقل المجتمع الذي يمدى ذلك التصور عداء الجاهلية الجامع ، وما من شك أن ضغط المجتمع وتقاليده على حس المرأة أضاعف ضغطه على حس الرجل !

وهنا يتضاعف واجب الرجل للمؤمن . إن عليه أن يقي نفسه النار اثم عليه أن يقي أهله وهم تحت هذا الضغط الساحق والجذب العنيف !

فينبغي له أن يدرك ثقل هذا الواجب لينذل له من الجهد الباشر أضاعف ما كان ينفذه أخوه في الجماعة للسلة الأولى . ويتمين حينئذ على من يريد أن ينشئ بيتا أن يبحث أولا عن حارسة القلعة ، تستمد تصورها من مصدر تصوره هو . . من الإسلام . . وسيضحي في هذا بأشياء : سيضحي بالاتهام الكاذب في المرأة . سيضحي بخضراء الدين . سيضحي بالمظهر البراق اللجيف الطافية على وجه المجتمع . يبحث عن ذات الدين ، التي تمينه على بناء بيت مسلم ، وعلى إنشاء قلعة مسلمة ، ويتمين على الآباء المؤمنين الذين يريدون البث الإسلامي أن يعلموا أن الخلايا الحية لهذا البث وديمة في أيديهم . وأن عليهم أن يتوجهوا إليهن وإلهن بالدعوة والترديد والإعداد قبل أي أحد آخر . وأن يستجيبوا لله وهو يدعوهم : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا أنفسكم وأهليكم نارا » !

ونرجح الكرة - بهذه المناسبة - إلى طبيعة الإسلام التي تقتضى قيام الجماعة المسلمة التي يهيمن عليها الإسلام، والتي يتحقق فيها وجوده الواقى . فهو مبنى على أساس أن تكون هناك جماعة الإسلام عقيدتها ، والإسلام نظامها ، والإسلام شريعته ، والإسلام منهجها الكامل الذى تستقى منه كل تصوراتها (١) .

هذه الجماعة هى المحضن الذى يحمى النصور الإسلامى ويعمله إلى النفوس ، ويعمها من ضغط المجتمع الجاهلى ، كما يحمها من فتنة الإيذاء سواء .

ومن ثم تبين أهمية الجماعة المسلمة التى تعيش فيها الفتاة المسلمة والمرأة المسلمة ، محمية بها من ضغط المجتمع الجاهلى حولها . فلا تمرق مشاعرها بين مقتضيات تصورها الإسلامى وبين تقاليد المجتمع الجاهلى الضاغظ الساحق . ويحد فيها التقى السلم شريكة فى المش السلم ، أو فى القلعة المسلمة ، التى يتألف منها ومن نظيراتها للمسكر الإسلامى .

إنها ضرورة - وليست نافلة - أن تقوم جماعة مسلمة ، تتواصى بالإسلام ، وتغتنض فكرته وأخلاقه وآدابه وتصوراته كلها ، فتعيش بها فيما بينها ، وتعيش لها غرسها وتحمها وتدعو إليها ، فى صورة واقية براها من يدعون إليها من المجتمع الجاهلى الضال ليخرجوا من الظلمات إلى النور بإذن الله . إلى أن يأذن الله بهيمنة الإسلام . حتى تنشأ الأجيال فى ظله ، فى حماية من الجاهلية الضاربة الأطناب . .

وفى سبيل حماية الجماعة المسلمة الأولى كان الأمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمجاهدة أعدائها :

« يا أيها الذى جاهد الكفار والمنافقين ، واغلظ عليهم ، ومأواهم جهنم وبئس المصير » . .
وهى لفنة لها معناها وقيمتها بعد ما تقدم من أمر المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهلهم من النار . وبالتوبة النصوح التى تكفر عنهم السيئات وتدخلهم الجنة تخرجى من تحتها الأنهار . .
لها معناها وقيمتها فى ضرورة حماية المحضن الذى تتم فيه الوقاية من النار . فلا تترك هذه العناصر للمفسدة الجائرة الظالمة ، تهاجم للمسكر الإسلامى من خارجه كما كان الكفار يصنعون . أوتهاجمه من داخله كما كان المنافقون يفعلون .

وتجمع الآية بين الكفار والمنافقين فى الأمر بمهادمهم والغلظة عليهم . لأن كلا من الفريقين

يؤدى دورا عائلا في تهديد المسكر الإسلامى ، وتحطيمه أو غتيته . فجهادهم هو الجهاد الواقع من النار . وجزاؤهم هو النظة عليهم من رسول الله وللمؤمنين في الدنيا .

« ومأواهم جهنم وبئس المصير » في الآخرة ١

وهكذا تتناسق هذه الجولة فيما بين آياتها واتجاهاتها ؛ كما تتناسق بمحملها مع الجولة الأولى في السياق . .

ثم نجيء الجولة الثالثة والأخيرة . وكأنها التكملة للبشارة للجولة الأولى . إذ تحدث عن نساء كافرات في بيوت أنبياء . ونساء مؤمنات في وسط كفار :

« ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ، نفثتاها فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ، وقيل : ادخلا النار مع الداخلين . . وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ، ونجني من فرعون وعمله ، ونجني من القوم الظالمين . ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيمن روحنا ، وصدقت بكلمات ربها وكتبه . وكانت من القانتين » . .

وللأثور في تفسير خيانة امرأة نوح وامرأة لوط ، أنها كانت خيانة في الدعوة ، وليست خيانة الفاحشة . امرأة نوح كانت تسخر منه مع الساعرين من قومه ؛ وامرأة لوط كانت تدل القوم على ضيقه وهي تعلم شأنهم مع ضيقه ١

وللأثور كذلك عن امرأة فرعون أنها كانت مؤمنة في قصره - وللمها كانت أسوية من بقايا المؤمنين بدين سماوى قبل موسى . وقد ورد في التاريخ أن أم « أمنحوتب الرابع » الذى وحد الآلهة في مصر ورمز للإله الواحد بقرص الشمس ، وصمى نفسه « إخناتون » . . كانت أسوية على دين غير دين المصريين .. والله أعلم إن كانت هى المقصودة في هذه السورة أم إنها امرأة فرعون موسى . وهو غير « أمنحوتب » هذا . .

ولا يسنينا هنا التحقيق التاريخى لشخص امرأة فرعون . فالإشارة القرآنية تعنى حقيقة دائمة مستقلة عن الأشخاص . والأشخاص مجرد أمثلة لهذه الحقيقة ..

إن مبدأ التبعة الفردية يراد إبرازه هنا ، بعد الأمر بوقاية النفس والأهل من النار . كما يراد أن يقال لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأزواج المؤمنين كذلك : إن عليهم

أنفسهن بعد كل شيء . فهن مسؤولات عن ذواتهن ، ولن يفيهن من التبعة أنهن زوجات نبي أو صالح من المسلمين !

وهاهى ذى امرأة نوح . وكذلك امرأة لوط . « كانتا تحت عبيدين من عبادنا صالحين » ..
« غتابهما » .. « فلم يغنيا عنهما من الله شيئا » .. « وقيل : ادخلا النار مع الداخلين » ..
فلا كرامة ولاشفاعة في أمر الكفر والإيمان . وأمر الخيانة في القيدة حتى لأزواج الأنبياء !

وهاهى ذى امرأة فرعون ، لم يصدها طوفان الكفر الذى تمش فيه .. فى قصر فرعون ..
عن طلب النجاة وحدها . . وقد تبرأت من قصر فرعون طالبة إلى ربها بيتا فى الجنة . وتبرأت
من صلتها بفرعون فسألت ربها النجاة منه . وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء
وهى الصق الناس به : « ونجى من فرعون وعمله » .. وتبرأت من قوم فرعون وهى تمش
بينهم : « ونجى من القوم الظالمين » ..

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل الاستعلاء على عرض الحياة الدنيا فى أزهى صوره . فقد
كانت امرأة فرعون أعظم مالوك الأرض يومئذ . فى قصر فرعون أمتع مكان تجد فيه امرأة
ما تشئى .. ولكنها استبكت على هذا بالإيمان . ولم تمرض عن هذا المرض فحسب ، بل
اعتبرته شرا وذنبا وبلاء تستبذ بالله منه ، وتغفلت من عقابيه ، وتطلب النجاة منه !

وهى امرأة واحدة فى ملكة عريضة قوية .. وهذا فضل آخر عظيم . فالمرأة - كما أسلفنا -
أشد شعورا وحساسية بوطأة المجتمع وتصورات . ولكن هذه المرأة .. وحدها .. فى وسط
ضغط المجتمع ، وضغط القصر ، وضغط الملك ، وضغط الحاشية ، وللقام للوك .. فى وسط هذا كله
رفعت رأسها إلى السماء .. وحدها .. فى خضم هذا الكفر الطاغى !

وهى نموذج عالى للتجرد لله من كل هذه اللوثرات وكل هذه الأواصر ، وكل هذه الموقفات ،
وكل هذه المواقف . ومن ثم استحقت هذه الإشارة فى كتاب الله الخالد . الذى تتردد كلماته فى
جنيات السكون وهى تنزل من اللا الأعلى . .

« ومريم ابنة عمران » .. إنها كذلك مثل للتجرد لله منذ نشأتها التى قصها الله فى سور
أخرى : « ويذكر هنا تطهرها : « التى أحصنت فرجها » .. يربها بما رمتها به يهود الفاجرة !
« ففحصنا فيه من روحنا » . ومن هذه النفضة كان عيسى عليه السلام ، كما هو مفصل فى

السورة المفصلة لهذا المولد « سورة مريم » فلا نستطرد معه هنا تمشياً مع نكل النص الحاضر،
لذى يستهدف تصوير طهارة مريم وإيمانها الكامل وطاعتها : « وصدقت بكلمات ربها وكتبه
وكانت من القانتين » . .

وإفراد امرأة فرعون بالذكور هنا مع مريم ابنة عمران يدل على المكانة العالية التى جعلتها
قرينة مريم فى الذكر . بسبب ملابسات حياتها التى أشرنا إليها . وهما الاثنان نموذجان للمرأة
للتطهرة للمؤمنة المصدقة القانتة يضربها الله لأزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - بمناسبة الحادث
الذى نزلت فيه آيات صدر السورة ، ويضربها للمؤمنات من بعد فى كل جيل . .

* * *

وأخيراً فإن هذه السورة - وهذا الجزء كله - قطعة حية من السيرة، رسمها القرآن بأسلوبه
للوحى . لا تملك روايات البشر التاريخية عن تلك الفترة أن ترممها . فالتعبير القرآنى أكثر
إيماءً ، وأبعد آماداً ، وهو يستخدم الحادثة المفردة لتصوير الحقيقة المجردة، الباقية وراء الحادثة
وراء الزمان والمكان . . كما هو شأن القرآن . .

تم الجزء الثامن والمضرون ويليهِ الجزء التاسع والمضرون مبدؤاً بسورة تبارك

كتب المؤلف

- ١ - في ظلال القرآن (في ثلاثين جزءاً) دار إحياء الكتب العربية
- ٢ - العدالة الاجتماعية في الإسلام (طبعة خامسة) » » » »
- ٣ - معركة الإسلام والرأسمالية (ثانية) دار الإخوان للطباعة والصحافة
- ٤ - السلام العالمي والإسلام (ثانية) مكتبة وهبه شارع إبراهيم بعبدين
- ٥ - دراسات إسلامية (أولى) مكتبة لجنة الشباب للسلم
- ٦ - التصور الفني في القرآن (رابعة) دار المعارف
- ٧ - مشاهد القيامة في القرآن (ثالثة) » »
- ٨ - المدينة للسحورة (ثانية) » »
- ٩ - النقد الأدبي : أصوله ومناهجه (ثانية) دار الفكر العربي
- ١٠ - أشواك (أولى) دار سعد مصر بالقاهرة
- ١١ - طفل من القرية (» ») لجنة النشر للجامعيين
- ١٢ - الأطفاف الأربعة (بالاشتراك مع إخوته) » » »
- ١٣ - القصص الدينية (بالاشتراك مع الأستاذ السحار) » » »
- ١٤ - الشاطئ المجهول (شعر) ... نقد
- ١٥ - كتب وشخصيات (نقد) ... »
- ١٦ - مهمة الشاعر في الحياة (») ... »
- ١٧ - نقد كتاب مستقبل الثقافة (») ... »

الكتب التالية

(١) نحو مجتمع إسلامي	(٢) أمريكا التي رأيت
(٣) حلم القمر (شعر)	(٤) قافلة الرقيق (شعر)

Bibliotheca Alexandrina

0593928